

உ
சிவமயம்.

'தத்துவப் பிரகாசிகை.

தத்துவ சங்கிரகம்.

தத்துவத்திரய நிர்ணயம்.

இவற்றின் மூலமும் விரிவுரையும்.

(தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு.)

இவை

சிவாகம சித்தாந்த பரிபாலன சங்கத்து

சமஸ்கிருத பண்டிதர்

நா. கிருஷ்ண சாவஸ்திரிகளால்

தமிழில் மொழி பெயர்த்து

ஷெ சங்கத்துச் சித்தாந்த சாத்திர போதகர்

பொ. முத்தைய பிள்ளை அவர்களால்

பரிசோதிக்கப் பெற்று

நேவகோட்டை

சிவாகம சித்தாந்த பரிபாலன சங்கத்தாரால்

காரைக்குடி.

தனவையிய ஊழியன் அச்சுக்கூடத்தில்

அச்சிடப் பெற்றன.

இரக்தாஷி-1925.



முகவுரை.

ஆன்மாக்க ளுய்தற்பொருட்டுச் சிவபெருமான் அருளிச் செய்ததால் வேதம் சிவாகமம் என்னும் இரண்டு. அவற்றுள், வேதம் இருக்கு, யசர், சாமம், அதர்வணமென நால்வகைப் பட்டு, அவை தனித்தனி கர்மகாண்டம், ஞானகாண்டமென இரண்டு காண்டங்களை யுடையன. சிவாகமம் காமிக முவாதுள மிதுதியாக இருபத்தெட்டு வகைப்பட்டு மூலாகமமெ பெயர் பெற்றும், பௌடகம், மிருகேந்திரம் முதலாகப் திறப்பட்டு உபாகமமெனப் பெயர் பெற்றும், அவை தனித்தனி சரியாபாதம், கிரியாபாதம், யோகபாதம், ஞானபாத மென்னும் நான்கு பாதங்களை யுடையன.

வேதம், அதிகாரிகளின் பேதம் பல வாதலின் சாதாரண அதிகாரிகளை நோக்கி ஏனைய கடவுளார்க்கும் ஏனைய போகங்க ளார்க்கும் பரத்துவங்கூறிச் சென்று, முடிவில் உத்தம அதிகாரிகளை நோக்கிச் சிவபெருமானுக்கும் அச்சிவபெருமானோடு இரண்டறக் கலந்து நின்று அனுபவிக்கப்பட்டுச் சிவானந்தமென் னுஞ் சிவபோகத்திற்கும் பரத்துவங் கூறும்.

சிவாகமம், உத்தம அதிகாரிகள் மந்ததாம், மந்தம், தீவரம், தீவரதர மென்னும் நால்வகையினராவ ராதலின், அவர்க ளுள், மந்ததர முதலிய மூவரை நோக்கிச் சிவபெருமானுடைய தடத்த நிலைக்கும், சாலோகாதி பத முத்திகளுக்கும், சரியை முதலிய மூன்று பாதங்களால் பரத்துவங் கூறிச் சென்று, முடிவில் தீவிரதர அதிகாரிகளை நோக்கிச் சிவபெருமானுடைய சொருப நிலைக்கும், அதனோடு இரண்டறக் கலந்து நின்று அனுபவிக்கப்படும் சிவானந்தமாகிய சிவபோக மென்னும் பர முத்திக்கும் ஞான பாதத்தால் பரத்துவங் கூறும்.

சிவபெருமானுக்கும் ஞானைய கடவுளுக்கும் பரத்துவங் கூறுதலாலும், சாதாரண அதிகாரிக்கும் உத்தம அதிகாரிக்கும் உரியவன வாதலாலும் வேதம் பொது நூலெனவும், சிவபெருமான் ஒருவற்கே பரத்துவங் கூறுதலாலும், உத்தம அதிகாரிக்கு உரியவனவாதலாலும், சிவாகமம் சிறப்பு நூலெனவும் வழங்கப்படும். இவ்வுண்மையினை, சிவஞான சித்தியார் எட்டாஞ் சூத்திரம் பதினைந்தாவது, “வேதநூல் சைவ நூல்” என்று தொடங்கிய செய்யுளில் “ஆரணநூல் பொது சைவம் ஒருஞ் சிறப்பு நூலாம், நீதியினால் உலகர்க்கும் சத்தினிபாதர்க்க சிதமுத்தியது” என ஸ்ரீ அருணகதி சிவாசாரியர் அருவாற்றாறு முணர்ந்துகொள்க.

இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த சிவாகமங்களின் ஞானபாதமுலங்களும் அவற்றின் வியாக்கியானங்களும் மிக விரிவாக வள்ளமையின், அவற்றின் உண்மையினை எவரும் எளிதிலுணர்ந் வண்ணம் சிவாநுபவச் செல்வமாகிய பெரியார் சிலர் வடமொழியில் சுருக்கமாகச் சுலோக ரூபமாய் எட்டு நூல்கள் செய்து உதவினர். இந்த எட்டு நூல்களும் சிவாகமங்களின் ஞானபாதப் பொருள்களையே விளக்குதல்பற்றி, ஆக்கியோர் பலராயினும் அஷ்டப் பிரகாசனமெனத் தொகுத்து வழங்கப்படுகின்றன.

இரண்டாவது சைவ வினாவிடையில் இந்த எட்டுப் பிரகாசனங்களைப்பற்றி சிவாகமங்களின் சார்பு நூல் என்றனர் ஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலரவர்களும்.

இந்த எட்டுப் பிரகாசனங்களுக்கும் பலவுரைகளிருப்பினுந் தொகுதியாயிருத்தல் பற்றி இவ்வெட்டனுள் ஆறு பிரகாசனங்களுக்கு ஸ்ரீ அகேர சிவாசாரியரும், இரண்டு பிரகாசனங்களுக்கு ஸ்ரீராமகண்டரும், சுருக்கமாகவுந் தெளிவாகவும் உரை செய்தருளினர். இப்பிரகாசனங்களாலும் இவற்றின் உரையாலும் சிவாகமங்களின் ஞானபாதப் பொருள்கள் இனிது விளங்குமென்பது நிண்ணம்.

இப்பிரகாரணங்களின் பெயர் வருவாறு :—

- க. தத்துவப் பிரகாசிகை.
- உ. தத்துவ சங்கிரகம்.
- ங. தத்துவத்திரய நிர்ணயம்.
- ச. இரத்தினத்திரயம்.
- ஞ. போக காரிகை.
- க. நாத காரிகை.
- ஏ. மோக்ஷ காரிகை.
- அ. பாமோக்ஷ நிராச காரிகை என்பன.

இவற்றுள், முன்னைய ஆறுக்கும் ஸ்ரீ அகோர சிவாசாரியரும், பின்னைய ஓரண்டிற்கும் ஸ்ரீராம கண்டரும் உரை செய்தருளினார்.

இவற்றுள், ஸ்ரீ அகோர சிவாசாரியருரையுடன் தத்துவப் பிரகாசிகை முதலிய மூன்றும் ஒரு புத்தகமாகவும், இருவருரையுடனும் இரத்தினத்திரய முதலியவைந்தும் ஒரு புத்தகமாகவும், நாகரஸியில் இச்சங்கத்திலிருந்து அச்சிட்டிருக்கின்றனமால், அம்முறையே மூன்று பிரகாரணங்களும் தமிழில் மொழி பெயர்த்து அச்சிட்டு வெளியிட்டிருக்கின்றோம். அவற்றுள்,

தத்துவப் பிரகாசிகை.

மும்பத்தாறு தத்துவங்களின் பெயரும், அவை தோன்றி யொடுங்கு முறையும், பதியின் பேதமும், பசுக்களின் பேதங்களும் ஆகியவற்றை நன்கு விளக்குவது. இந்நூலாசிரியர் ஸ்ரீ போஜதேவரென்னும் அரசர். இவர் சரித்திரம் நன்கு புலப்படவில்லை. ஆயினும், ஸ்ரீ அகோர சிவாசாரியராவியற்றப் பெற்ற பத்ததியிலுள்ள உதலவ விதியில் கோத்திரவிதி நிர்ணயமென்

னும் படலத்தில், “தேவா பூல் லாட” “சர்வ வித்யாதிபோ
யஸ்ய” என்னும் வாக்கியங்களை முதலாகவுடைய இரண்டு
சுலோகங்களா வீந்துலாசிரியருக்கு ஆசிரியர் உக்துங்க சிவாசா
ரியரெனவும், அவர் தமது பெயரால் உக்துங்க சிவாசாரிய பத்
ததி என ஓர் பத்ததி செய்திருக்கிறதாகவும் தெரிகிறது. இன்
னும், ஸ்ரீ அகோரசிவாசாரியர் கூறிய “சர்வாகமார்த்த நிர்
ணேது” என்னும் வாக்கியங்களால், இந்துலாசிரியராகிய
போததேவர் சிவாகமங்களில் மிகத் திறமை வாய்ந்தவரெனத்
தனிவாகின்றது. இதற்கு, சூத சம்பிதையின் வியாக்கியா
ரில், ஸ்ரீ வித்தியாரண்யர் இந்தத் தத்துவப் பிரகாசிகை
யின், சுலோகங்களைப் பலவிடங்களிலும் எடுத்தாள்கின்றனர்.

இதற்கு ஸ்ரீ குமார தேவர் ஒரு உரை செய்துள்ளார்.
திருவணந்தபுரம் மகாராஜா அச்சுக்கூடத்தில் அவ்வுரை அச்
சாகி வெளி வந்திருக்கின்றது.

தத்துவசங்கிரகம்.

சவரயம்புவ ஆகமத்திற் கூறியவாறு, திண்ணையில் ஒடுக்க
முறைப்படி முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்குச் சத்தி செய்தல்
முறைமையாதலின், அம்முறைப்படி பிரதிநிதிமுதல் சிவதத்து
வம் வரையுள்ள முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் நன்கு விளக்கு
வது. இந்துலாசிரியர் ஸ்ரீ சத்தியோஜோதி சிவாசாரியர். இவர்,
ரௌரவாகமத்திற்குச் சிறுத்தி பெயர்னும் ஒரு உரை செய்
துள்ளாரென்பது, இந்நூலினிதுதியிலுள்ள கீம்பத்தெட்டாவது
சுலோகத்தால் விளங்குகின்றது. ஸ்ரீ ரௌரவாகமத்தை அனு
சரித்து இந்தத் தத்துவசங்கிரகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு, பட்ட நாராயண கண்டரால் இயற்றப் பெற்ற மகை
என்னும் பெயருடைய ஒரு பெரிய உரையுமுள்ள தென்றும்,
அவ்வுரை மிக விரிவாகவுள்ளதெனக் கருகி, யாவரும் எளிதி
லுணரும் வண்ணம் ஸ்ரீ அகோரசிவாசாரியர் லகுமகை யென்
னும் ஒருரை செய்தனரென்றும் நூலாரம்பத்தில் ஸ்ரீ அகோ
சிவாசாரியர் கூறும் ஆற்றல் அறியக் கிடக்கின்றன.

தத்துவத்தீரய நிர்ணயம்.

பதி, பசு, பாசமென்னும் மூன்று பொருள்களை இனிது விளக்குவது. இந்நூலாசிரியர் தத்துவ சங்கிரகஞ் செய்த சத்தியோஜோதி சிவாசாரியரே யாவர். இவர், ரொளரவாகமத்தை அனுசரித்துத் தத்துவ சங்கிரகமும், சுவாயம்புவ ஆகமத்தை அனுசரித்துத் தத்துவத்தீரய நிர்ணயமுஞ் செய்தன ரென்பது, இந்நூலினிது தியிலுள்ள முப்பத்திரண்டாவது சுலோகத்தானும் அதனை அனுசரித்த இரண்டாவது சுலோக உரையானுமறியக் கிடக்கின்றது. இந்நூலாசிரியர் சரித்திரம் புலப்படவில்லை.

இந்த மூன்று பிரகரணங்களும் தமிழில் மொழி பெயர்த்து அச்சிட்டு வெளிவரச் செய்தவாறுபோல, ஏனைய ஐந்து பிரகரணங்களும் தமிழில் மொழி பெயர்த்து அச்சாகி விரைவில் வெளிவரும் வண்ணம் திருவருள் துணை புரிவதாக.

சிவாலயம், வழிபடுவோர் அன்பின் வழியாகச் சிவபெருமான் வெளிப்பட்டுத் தோன்றி அருள் புரிதற்கு வாயிலாகும். சிவாகமங்கள், ஆராய்வோர் அறிவின் வழியாகச் சிவபெருமான் வெளிப்பட்டுத்தோன்றி யருள் புரிதற்கு வாயிலாகும். ஆகவே சிவாலய ஜீரணோத்தாரணம் போலச் சிவாகம ஜீரணோத்தாரணமும் சிவ புண்ணியமென்பது தெளிவு. இவ்வுண்மையினை நன்குணர்ந்த இச்சங்கத்தார், சிவாகம ஜீரணோத்தாரணஞ் செய்வதென்னும் பொருள் தோன்ற, “சிவாகம சித்தார்த பரிபாலன சங்க” மென்னும் பெயராலிச்சங்கத்தை நிறுவிச் சிவபெருமான் திருவருட்டுணையினையும், அங்கத்தினர்களாயும் போஷகர்களாயுமுள்ள கனவான்களின் பொருட்டுணையினையுங் கொண்டு செவ்வனே நடாத்தி வருகின்றனர்.

சிவாகமங்களிருக்கும் ஆதிசைவ சிவாசாரியரில்லங்களில் மிகப் பழைய ஏடுகளைப் புதிதாக யெழுதி வைக்காமையால், பல இடங்களில் பல ஏடுகள் உருவமில்லாது போயின. உள்ள

சில ஏடுகளும் கையிலெடுக்கப் பொறுக்காத நிலையிலிருக்கின்றன. இவற்றுள், ஆங்காங்குச் சென்று சில ஏடுகள் யெழுதி வந்திருக்கின்றன. இன்னும் யெழுதி வரவேண்டியவை பல உள்ளன. இன்னுஞ் சிலகாலம் பராமுகமாயிருந்தால் ஏடுகள் கிடைப்பது அரிதாகிவிடும்.

சிவாகம ஜீரணோத்தராணஞ் சிவ புண்ணிய மெனத் தெளிந்து, இப்புண்ணியத்தைச் செய்ய முன் வந்திருக்கும் !சங்கம் இவ்வுலகத்துள் இரண்டேயாம். அவற்றுள், ஒன்று காஸ்மீர தேசத்து மகாராஜாசங்கம். மற்றொன்று இச்சங்கமே.

இச்சங்கத்திலிருந்து இதுவரை வெளி வந்திருக்கும் நூல்களாவன :—

- | | |
|---|----------|
| க. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை | (நாகரம்) |
| உ. அஷ்டப் பிரகாணத்துள் முதல் மூன்று பிரகாணங்கள் | (நாகரம்) |
| ஈ. பின் ஐந்து பிரகாணங்கள் | (நாகரம்) |
| ச. மதங்கம் ஞானபாதம் மூலம் | (நாகரம்) |
| இ. முதல் மூன்று பிரகாணங்கள். | (தமிழ்) |

அச்சிலிருக்கும் நூல்கள்.

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| சம்பு பூஜா விதி | (கிரந்தம்) |
| சைவபூஷணம் | (கிரந்த மூலமுந் தமிழுரையும்) |
| சிவார்ச்சனா சந்திரிகை | (தமிழ்) |
| சைவ பரிபாஷை | (நாகர மூலமுந் தமிழுரையும்) |

இன்னும் அச்சிடுதற்குச் சேகரித்து வைத்திருக்கும் நூல்கள் பலவுள. சேகரிக்க வேண்டிய நூல்களும் பலவுள. எல்லா மினிது நிறைவேறும் வண்ணம் எல்லாம் வல்ல சிவபெருமான் திருவருள் துணைபுரிவதாக.

இங்ஙனம்,

சிவாகம சித்தாந்த பரிபாலன சங்கத்தார்



உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

போஜ தேவர் இயற்றிய
தத்துவப் பிரகாசிகை மூலமும்,

இதந்த

அகோர சிவாசாரியரீயற்றிய விரிவுரையும்.

(தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு)

உரையாசிரியரால்

செய்யப்பெற்ற உரை மங்கலம்.

(1) முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்கும் அநீதராயும், சத்தியுடன்கூடினவராயும் உள்ள பரமசிவனை நமஸ்கரித்து தத்துவப் பிரகாசத்திற்குத் தெளிவாயும், இலகுவாயும் விளங்கும் வியாக் யானத்தைச் செய்கின்றேன்.

(2) சித்தாந்த சாஸ்திர ஞானமில்லாமல் *அத்வைத வாச னையுடன் கூடிய வேறு சில உரையாசிரியர்களால் வேறு வேறு விதமான உரை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால், நான் இதற்கு உரை செய்ய நேர்ந்தது.

*அத்வைத மென்றது மாயாவாதத்தை.

நூல்.

அவதாரிகை.

நூலாசிரியர் தாம் எடுத்துக்கொண்ட நூல் இடையூறு புகுதாமல் இனிது முடியும் பொருட்டுச் சித்தார்த சாத்திரங்களிற் சொல்லப்படும் பொருளாயுள்ளவரும், சகல தத்துவங்களையுங் கடந்து நிற்பவரும், நீட்கள சொருபருமாயுள்ள பரமசிவனை முதற்கண் வணங்குகின்றார். அவ்வணக்கம் வருமாறு:—

(1) ஞான சொருபனாயும், ஒன்றாயும், விபாகனாயும், கித்தியனாயும், நித்தியமுத்தனாயும், பிரபுவாயும், சாந்தனாயும், உலகத்திற்கு நிமித்த காரணனாயும், அனைவருக்கும் அனுக்கரகம் செய்கின்றவனாயும் உள்ள பரமசிவன் அனைத்திற்கும் மேற்பட்டவனுப் விளங்குகின்றான். *என்பதாம்.

ஞானம் என்றதனால், ஞானம் கிரியை யிரண்டுங் கொள்ளப்படும். மிருகேந்திரத்தில் இக்கருத்தேபற்றி, “சைதன்யம் ஞானக்கிரியா ரூபம்” எனக்கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஞான சொருபன் என்றது ஞானமே சரீரமாக உடையவனென்பதாம். இதனால், கன்மம் காலம் முதலியவைகளைக் கடவுளாகக் கொண்ட வாதிகளுக்கு, அவை சடமாதல் போல, பரமசிவன் சடருபமானவில்கை யென்றவாரும். சடருபமான பொருள்களுக்கு அறிவு ரூபமான பொருளின் சம்பந்தமின்றித் தொழிற்பாடு நிகழுமாறில்லை. ஆதலால், பரமசிவன் ஞானமே சரீரமாக உடையவன் என்பது கண்டு கொள்க.

பரமசிவனுக்குச் சுத்த மாயாசரீரம் உண்டென்று கொள்ளுதல் பொருந்தாது. எதனாலெனின், சுத்த மாயா சரீரத்தை யுடைய விஞ்ஞான கலருள் ஒருவராய் ஈகவரத் தன்மை சித்திக்காதாகையாலென்க. அன்றியும், சுத்த மாயா சரீரத்தை

வாழ்த்து, வணக்கம், பொருளியல்புரைத்தல் என்னும் மங்கலம் மூன்றனுள் இது பொருளியல்புரைத்தலெனவறிக.

வேறொரு கடவுள் தரக்கொண்டனரா? தானே கொண்டனரா? என, வினவுமிடத்து வேறொரு கடவுள் தரக்கொண்டாரெனில், அவர் எந்தச் சொருபத்தோடு நின்று தந்தார்? எனவும், தானேகொண்டாரெனில், தான் எந்தச் சொருபத்தோடு நின்று கொண்டார்? எனவும் வினாக்கள் நிகழும். அவற்றிற்கு விடையாக, சுத்த மாயா சரீரத்தைக் கொண்டு நின்று தந்தாரெனவும், கொண்டாரெனவும் கூறின், மேலும் அவ்வாறே வினாக்கள் எழும்பி வரம்பின்றியோடல் என்னும் குற்றமாம்.

அனேக ஈசுவரர் உண்டென்பதை மறுத்தற்கு, “ஒன்றாயும்” என்றார். அனேக கர்த்தாக்களாற் செய்யப்படுந்தேரும், ஒரு கருத்தாவின் எவல்வழி நின்று செய்யப்படுதலால், கருத்தா ஒருவனே யென்பது கண்டுகொள்க.

எந்த இடத்தில் அநேகர்கள் தங்களைப் பண்டிதர்களாகவும், மகான்களாகவும் எண்ணிக்கொண்டு பிரவிர்த்திக்கிறார்களோ, அந்தப் பிரவிர்த்தியானது முடிவுபெறமாட்டாது. ஆதலால், எந்தவகையினாலும் அநேகேசுவராதம் பொருந்தாது. இனி, ஒரே காலத்தில் அநேக ஈசுவரர் உண்டென்பது பொருந்தாதாயினும், ஒரு ஈசுவரருக்குப் பின் ஒரு ஈசுவரராக அநேக ஈசுவரர் உண்டென்று கூறும் பிரவாகேசுவர வாதம் பொருந்தும் எனின், அதுவும் பொருந்தாது. எதனாலெனின்; ஈசுவராதம் தன்மையென்பது, சொருபத்தினுடைய பிரகாச லாபமே யாதலால், அது எக்காலத்துங் கெடுதலில்லை ஆதலால் என்க.

“வியாபகன்” என்றதனால், எல்லாப் பொருள்களினிடத்தும் உள்ளீடாய் நிறழைக் குறிக்கும். குறிக்கவே, சரீர அளவாக இருப்பவன் என்ற சமணர்கொள்கை மறுக்கப்பட்டது. அக் கொள்கையை ஒத்துக்கொண்டால், ஒடுங்குதல் விரிதல் என்னும் தர்மத்தையுடையவ னெனப்பட்டு, சுடத்தன்மை உடையமையும், அரித்தியத் தன்மை உடைமையும் சம்பவிக்கும்.

“நித்தியன்” என்றதனால், தோற்றமும் ஒடுக்கமும் இல்லாத வுனென்பது பெறப்படும். படவே, பவுத்தர்கள் கொள்ளும்

கூணிக விஞ்ஞானவாதம் மறுக்கப்பட்டதாகும். எதனாலெனின், உற்பத்தியாகும் பொழுதே நசிக்குந்தன்மையுடைய பொருளுக்கு, உலகத்துக்குக் கருத்தாவாயிருக்குந் தன்மை பொருந்தாமையாலென்க.

முத்தான்மாக்களும் ஈசுவரத்தன்மை யுடையவராதலால், அவர்களும் ஈசுவரத்தானே யென்பாரை மறுத்தற்கு “நித்தியமுத்தன்” என்றார். அஃதாவது, ஈசுவரப்பிரசாதத்தால் முத்தியடைந்த ஆன்மாக்கள் போலன்றி, இயல்பாகவே முத்தன் என்பதாம். இவ்வாறு கொள்ளவில்லையானால், வரம்பின்றி யோடல் என்னும் குற்றமுண்டாகும்.

“பிரபு” என்றதனால் தான் இன்னொருவருக்கு அடிமை யாயில்லாதவன் என்பது பெறப்படும். எதனாலெனின், வேறொருவனால் முத்தனாகாது, இயல்பாகவே முத்தன் என்று மேலே கூறியவாற்றினென்க. பிரபுவாயிருப்பினும் கர்த்தாவாயிருக்குந் தன்மையில்லாதவனென்று கொள்ளலாமோவெனின், உலகத்திற்குக் கருத்தாவென்று சித்தித்திருக்கின்றபடியால், அவ்வாறு கொள்ளலாகாது.

“சார்தன்” என்றதனால். விருப்பு வெறுப்பு இல்லாதவனென்பது பெறப்படும். அவையில்லாமை எதனாலெனின், மோகம் மதம் இராகம் துக்கம் வாடுதல் விசித்திரத்தன்மை சந்தோஷம் ஆகிய இவ்வேழுக்கும் காரணமான மலயில்லாமை யினாலென்க.

இத்தகைய ஈசுவரன் உண்டென்பதில் பிரமாணம் யாது? எனில், உலகத்துக்கு நிமித்தகாரணர் உண்டு என்று உணரும் அநுமானமே பிரமாணமாம். அவ்வநுமானம் வருமாறு:— உலகம், அவன் அவள் அது என்னும் அவயவப் பகுப்பாய்க் காணப்படுதலால் செய்யப்படுந் தன்மையுடையது. எனவே, அவ்வாறு செய்விக்கும் ஈசுவர ரூபமான நிமித்தகாரணன் ஒருவன் உண்டென்பது பெறப்படும். இந்த ஆராய்ச்சியிற்,

அதுமானம் செய்யுமுறை எவ்வாறெனின்; எது எது அவயவப் பகுப்புடையதோ, அவையனைத்துங் காரியம் (செயப்படு பொருள்) எது காரியமோ, அது கர்த்தாவையுடையது. கடமாகிய காரியம் குலாலாகிய கர்த்தாவையுடையது போல என்க. இவ்வாறே, சில ஆகமங்களில் வியவகாரத்திற்கு முன்னிலையாயிருக்கிற உலகமானது, அவ்வுலகத்தையறிந்து செய்யும் கருத்தாவையுடையது; காரியமாய் இருத்தலினால்; பிரத்தியக்ஷத்திற் காணப்படும் கடாதிகள் போல. என்று கூறப்படுகிறது. மதங்காகமத்திலும் “நிமித்தகாரணன் ஈசன்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஈசுவர வாதமானது, சும்மால் மிருகேந்திர விருத்தி தீபிகையில் விரிவாய்ச் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றமையால், விரிவனைத்தும் ஆண்டுக்காண்க.

“அனைவருக்கும் அனுக்கிரகம் செய்கிறவர்” என்றதில், அனுக்கிரகம் என்பது * உபலக்ஷணத்தால் சிருட்டி முதலிய நான் கிணையுந்தழுவும். எனவே, சிருட்டி, திதி, சங்காரம்; திரோபவம், அனுக்கிரகம் என்னும் ஐந்து கிருத்தியங்களினால் எல்லா வுயிர்களுக்கும் போகமோக்ஷங்களைக் கொடுக்கிறவரென்பது கருத்து.

இதுவரையுஞ் செய்த ஆராய்ச்சியால், ஈசுவரன் அனைத்துக்குங் கருத்தாவா யிருக்கின்றனென்பது பெறப்பட்டது. உடவே, அனைத்தையும் அறிந்தவனாகவு மாகின்றான். எதன லெனின்; எதனை ஒருவன் அறியவில்லையோ அதனை அவன் செய்ய முடியாதாகையா லென்க. இக்கருத்துப்பற்றியே, “சாதனம் அங்கம் பலம் ஆகிய இவற்றுடன் சர்வகர்த்தாவா யிருக்கின்றமையால் சர்வஞ்ஞன்” என்றார் பிறரும். எவன் எதை அறிகின்றானோ, அவனை அதைச் செய்கின்றான் என்ற பிரத்தியக்ஷமும் இக்கருத்தை வலியுறுத்தும். இத்தகைய ஏதுக்களால், பாமசிவன் அனைத்திற்கும் மேம்பட்டவனாய் விளங்குகின்றனென்பது சித்தித்தது. (1)

* உபலக்ஷணமாவது, சிறந்ததொன்றால் ஏனையதழுவல். (“ஒரு மொழியொழி தன்னினம் கொளற்குறித்தே” என்பது என்னால்.)

அவதாரிகை.

இவ்வாறு ஞானம் முதலிய தர்மங்களை உடையவரான பரமசிவனைத் தோத்திரஞ் செய்து, பின்னர், சத்திரூபமான சிவ சாமார்த்தியத்தின் லயாவஸ்தை இதுவென்று சத்தியைத் தோத்திரஞ் செய்யு முறைமையிற் காட்டுகின்றார்.

(2) யாதொன்று உண்டாகிறதில்லையோ, நாசமடைகிறதில்லையோ, ஒழிவை யடைகிறதில்லையோ, சுகத்தைக்கொடுக்க வுஞ்செய்கிறதோ, அத்தகைய ஞானக்கிரியா ரூபமான சிவனுடைய *பிரகாசமானது அனைத்திற்கும் மேலாயிருக்கின்றது என்பதாம்.

உற்பத்தி நாசம் இல்லையென்றதனால், அவற்றுடன் கூடிய பவுத்த ஞானத்தினும், சைதன்னிய ரூபமான சிவஞானத்தின் விசேடம் அறிவிக்கப்பட்டது. அவ்வாறாயின், “ஞானக் கிரியா ரூபமான சேதனத் தன்மை ஆன்மாவினிடத்தில் எக் காலத்தும் உள்ளது” என்னும் சுருதியால் ஆன்மாவும் ஞானக் கிரியைகளையுடையது என்பதுபெறப்படும். படவே, ஆன்மா வினது ஞானக்கிரியைகளினும், சிவனது ஞானக்கிரியைகளுக்கு விசேடமென்னை? என, ஆசங்கை நிகழும். அவ்வாசங்கையை நீக்குதற்கு “ஒழிவை யடையாமலும், சுகத்தைக் கொடுப்பதாயும் இருப்பது” என்றார். எனவே, பிறிதொரு சைதன்னியத்தால் தான் மலத்தினின்றும் விடுதலையடையாமல், மலத்தோடு கூடியிருக்கும் ஆன்மாக்களுக்கு அம்மலத்தை விடுதலை செய்வது விசேடம் என்பதாம்.

இதனால், ஞானக்கிரியா ரூபமான சிவஞானமானது, அனைத்திற்கும் மேம்பட்டதென்பது சித்தித்தது. “சித்தினுடைய தர்மமானது சடமாகாத” என்னும் சுருதியால் ஞானமே சொரூபமாகிய சிவனுடைய தர்மமாகிய ஞானக் கிரியா ரூபமும் ஞானமயமே என்பதாம். (2)

(அ—கை) இனி, அதிகார அவஸ்தையிலும், சிவனுக்குச் சத்தியே காரணமென்று கூறுகின்றார்.

* பிரகாசம் என்றது சத்தியை.

(3) அந்தப் பரமசிவன் இந்த ஆன்ம வர்க்கங்களுக்குப் போக மோகத்தங்களைக் கொடுப்பதில் எந்தச் சத்தியால் சமர்த்தராகின்றாரோ, ஒன்றாயும், ஞானரூபமாயும், சமவேதமாயும் இருக்கிற அந்தச் சத்தியை, எல்லாவிதத்தினாலும் நமஸ்கரித்தவனாக ஆகிறேன் என்பதாம்.

சத்தி ரூபமான கரணத்தினாலேயே ஆன்மாக்களுக்குப் போக மோகத்தம் சித்தித்தற் பொருட்டுப் பரமசிவன் பஞ்சகிருத்தியம் செய்வதில் சமர்த்தனாக ஆகிறார். சத்தி ரூபமான கரணத்தைத் தவிர, வேறு கரணம் கிடையாது. அவ்வாறாயின், தேகேந்திரியமில்லாத ஒருவனுக்கு உலகத்தில் செய்யுந் தன்மை காணப்படுவதில்லை யாதலால், அவையில்லாத சிவனுக்குச் செய்யுந் தன்மை யுண்டென்பது எப்படிச் சித்திக்கும்? எனின், தேகேந்திரியத்திற்கு வேறான ஆன்மாவிற்குத் தனது சத்திமாத்திரத்தினாலேயே தன்னுடைய தேகத்தின் தொழிற்பாடு விஷயத்தில் செய்யுந் தன்மையான சாமர்த்தியம் காணப்படுகின்றமையால், அவ்வாறே, சத்திமாத்திரத்தினால் பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்வதில் சிவன் சமர்த்தனாகிறான் எனவறிந்து கொள்க*. இன்னும், சத்தியின் வேறாகக் கரணமில்லையென்று நூல்களிற் கூறப்பட்டிருப்பதையும் நோக்குக.

இந்தச் சத்தி ஒன்று என்றமையால், இச்சை முதலிய பேதங்களும், வாமை முதலிய பேதங்களும் ஞானசத்திக்கு விஷயமாகின்ற அறியப்படும் பொருள்பற்றியும், கிரியாசத்திக்கு விஷயமாகின்ற செயப்படுபொருள்பற்றியும் உண்டாகும் தொழில் வேறுபாடுகளால் உபசாரமேயன்றி உண்மையிலில்லையென்பது தெரிவிக்கப்பட்டது. ஒரு சிவசத்தியே தொழில் வேறுபாட்டால் அநேகமென்று சுருதியுந் கூறுகின்றது.

* இதனால் சிவனுக்கு அனைத்தும் திருமேனியாதல் கண்டு கொள்க. இதுபற்றியே “உலகமே வருவமாக” என்றார் அருணர்தி சிவாசாரியர்.

ஞானரூபம் தொழில் வேறுபாட்டால் பலவாறாயினும், பரிணாமமில்லை. எதனாலெனின், பரிணாமமென்பது சடத்தின் றன்மையாதலா லென்க.

“சமவேதம்” என்று சொன்னபடியால், டரமசிவனுக்கு இந்த அபின்ன சத்தியின் வேறாகச் சத்தமாபை, அசுத்த மாயை யென்னும் பின்னமான பரிக்கிரகசத்தி † இரண்டு உண் டென்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

முதற்காரண மில்லாமல் உலக உற்பத்தி கூடாதாகையால், பரிக்கிரகமான அவ்விரண்டு சத்திகளும் உண்டென்பது கண்டு கொள்க. கர்த்தாவில்லாமல் காரியம் உண்டாகாததுபோல், முதற்காரணங்களாகிய இவை இல்லாமலும் காரியம் உண்டாகா தென்று பின்னர்க் காட்டுகின்றார். (3)

(அ—கை) இந்தப்பிரகரணத்தில் சொல்லப்படும் விஷயம் இதுவேன்று கூறுகின்றார்.

(4) உயிர்களிடத்து வைத்த அனுக்ரிகத்தின் பொருட் டுக் கருணை நிறைந்த மனதையுடைய நம்மால் தத்துவங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கின்ற தத்துவப்பிரகாசம் என்னும் இந்த நூலா னது சுருக்கமாகச் செய்யப்படுகிறது என்பதாம்.

தத்துவப் பிரகாசம் என்னும் மொழியால், பிருதிவி தத் துவ முதல் சிவதத்துவம் இறுதியான தத்துவங்களையும், அத் தத்துவங்களைத் தோற்றுவிக்கும் கர்த்தாவான பரமசிவனையும், தத்துவங்களால் உபகாரத்தைப்பெறும் ஆன்மாக்களையும் விளக் கஞ் செய்கின்றாரென்பது கருத்து. (4)

(அ—கை) இந்தப் பிரகரணத்தில் தத்துவமென்றதற் ற சொல்லப்படும் பொருள்களைப் பெயர் மாத்திரையாக எடுத்துக் கூறுகின்றார்.

† பரிக்கிரக சத்தி என்பது வைப்புச் சத்தி.

(5) சிவாகமங்களில், பதார்த்தங்கள் எனப்படுவனவற்றுள், பதி பசு பாசங்கள் என்று முறையாக மூன்று பதார்த்தங்கள் முக்கியமாகக் கூறப்படும். அம்மூன்றனுள், பதியாவது—பரமசிவன்; பசுக்களாவன—ஆன்மாக்கள்; பாசங்களாவன—ஐந்துபொருள்கள்; என்பதாம். “பதார்த்தங்கள் எனப்படுவனவற்றுள்” என்பது மூலத்தில் சொத்துக்கொள்ளப்பட்டது.

மகாதந்திரம் என்பது சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்னும் நான்குபாதங்களுடன் பதி பசு பாசம் என்னும் மூன்று பதார்த்தங்களை அறிவிக்கக்கூடியது என்று தந்திர லக்ஷணத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால், அந்த மூன்று பதார்த்தங்களுக்கும், ஏனைய பதார்த்தங்களும் அடங்குகின்றன என்று இலக்கணத்தான் கூறப்படுகின்றது. எவ்வாறெனின்; சிவத்தின் தன்மையைத் தெரிவிக்கின்ற சிவன் என்னும் ஒருமையால் சிவத்தன்மையுடன் கூடிய மந்திர மந்திரோசுவரர், மந்திர மகேசுவரர், முத்தான்மாக்கள், சத்தி, சிவன் இவர்களும், இவர்களைத் தெரிவிக்கும் வாக்மங்களும், சிவத்தன்மையை அடையச் செய்வதற்கு உபாயமான திகைஷ முதலிய சாதன சமூகங்களும் கொள்ளப்படும்.

ஆன்மாக்களாவன ஏவப்படுவதற்குரிமையுடையன. இந்த ஆன்மா என்னும் மொழியால் பசுத்தன்மையுடன் கூடிய விஞ்ஞானாகலர், பிரளயாகலர் சகலர் ஆகிய பாசத்தொடக்குறும் ஆன்மாக்கள் அனைத்தும் கொள்ளப்படும்.

பாசம் ஐந்து என்று சொன்னபடியால், ஆணவம், திரோதானசத்தி, கன்மம், அசுத்தமாயை, சுத்தமாயை என்னும் இவை கொள்ளப்படும். இவ்வைந்துங் கொள்வதனால் சுத்தமாயை அசுத்தமாயைகளின் காரியங்களாயுள்ள தனு கரண புவன போகங்களுங் கொள்ளப்படும்.

சிவசத்தி, பதிபதார்த்தத்துள் அடங்கும் என்று சொல்வீண்டுப் பாச பதார்த்தத்திலும் திரோதான சத்தியை வைத்து எண்ணியது எவ்வாறுகூடும் எனின் ; நன்று வினாவுய் ; உண்மையில் சத்தி, பதிபதார்த்தத்துட்டான் அடங்கும் ஆயினும், பாசமாகிய ஆணவமலத்தின் தர்மங்களை, அம்மலத்தை நிலைக்களமாகக்கொண்டு நின்று தோற்றுவிக்கின்றபடியால், உபசாரமாகப் பாசத்துள் வைத்தெண்ணப்பட்டது. இக்கருத்தேபற்றி, மிருகேந்திரத்தில் “ அனைத்துயிர்க்கும் அனுகிரகம் செய்பவளாயும், சிவரூபமாயும் இருக்கும் சிவசத்தியானது, பாசங்களினுடைய காரியங்களைத் தோற்றுவிக்கிறபடியால், உபசாரமாய்ப் பாசமென்று சொல்லப்படுகிறது ” என்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

(5)

(அ—கை.) அங்ஙனமாயினும், முத்தான்மாக்களுக்குப் பாச சம்பந்தம் இல்லாமையினால் சிவத்துவம் (சிவத்தன்மை) இருத்தல் கூடும். வித்தியேசுவரர் முதலானவர்களுக்கோடுவனின் ; சுத்த மாயா காரிய சரீரமிருத்தலால் சிவத்துவமுடையரோடு வைத்தெண்ணப்படும் பசுத்துவமில்லாமை எப்படிச் சித்திக்கும்? என்னும் சங்கைக்குச் சமாதானம் கூறுகின்றார்.

6. முத்தான்மாக்களும் சிவத்துவமுடையவர்கள். ஆனால் இவர்கள் அந்தப் பரமசிவனுடைய பிரசாதத்தால் முத்தியடைந்தவர்கள். அந்தப் பரமசிவன் அநாதியாகவே முத்தன் ; ஒருவன் ; பஞ்சமந்திரங்களைத் திருமேனியாக உடையவன் என அறியத் தகுந்தவன் என்பதாம்.

முத்தான்மாக்கள் என்பவர்கள் மலமில்லாமையினால் சிவனோடு சமத்தன்மை யடைந்தவர்கள். முத்தான்மாக்களும் என்ற உம்மையினால், வித்தியேசுவரர் முதலியோர்களும் சிவனோடு சமத்தன்மை யடைந்தவர்க ளென்பது கருத்து. எதனாலெனின் ; இவர்களுக்குப் பசுத்துவரூப மலமில்லாமையா லென்க. பசுத்துவத்தைச் செய்யும் மலமுடையவர்தான் பசுத்துவமுடையவராவர். “ பசுத்தன்மையைச் செய்யும் மலத்தின் சேர்க்கை

யால் பசுக்கள்” எனக்கூறும் சுருதியும் இதற்குப் பிரமாணமாகும். இதனால் இவர்களுக்குப் பசுத்துவமில்லாது சர்வஞ்ஞத்துவம் முதலான சிவத்துவம் இருக்கிறபடியால், இவர்கள் சிவமே யாவர் என்பது கருத்து. ஆபினும், சுத்தமாயா காரியசரீர சம்பந்தம் இருக்கிறதே எனின்; அது அதிகார மல சேடத்தாலுண்டான அதிகாரங் காரணமாக உள்ளதாகும். ஆதலினால், “மாயையைக் கடந்திருப்பதனாலும், மலமில்லாமையினாலும் வித்தியா வித்தியேசாத் தன்மையானது அபர முத்தி” என்று கூறப்படுகிறது. இவர்களுக்குக் கலை முதலிய தத்துவங்களின் சம்பந்தம் இருக்கிறபடியால் சிவத்துவம் உண்டென்றல் எவ்வாறு கூடும்? எனில் சிவபெருமானால் நேரே அனுக்கிரகிக்கப் பெற்றுச் சர்வஞ்ஞத்துவம் முதலான குணங்களை உடையவர்களாயிருத்தலினாலும், மலமில்லாமையினாலும் சிவத்துவமுடைய ரொன்பது பெருந்துமென்க. கலை முதலிய தத்துவங்களின் சம்பந்தமும் அதிகார மலங் காரணமாகவே ஏற்பட்டது. அதிகாரத்திற்குக் கலை முதலிய தத்துவங்களின் சம்பந்தம் இன்றியமையாதது. அக்கலாதி தத்துவங்களுக்குப் பசுத்துவமுடைய ஜீவர்கள் வசியமாவது* போல், இவர்கள் வசியரல்லர். அவ்வாறாயின், சிவனுக்கும் இவர்களுக்கும் சிவத்துவம் சமமாயிருக்கிறபடியால், இவர்களினின்றும் சிவனுக்கு

விசேடம் என்ன? எனின், இவர்கள் சிவப் பிரசாதத்தினால் ஆதி முத்தர்கள். சிவனே அநாதி முத்தன். அஃதாவது, இயல்பாகவே சித்தித்துள்ள நித்ய நிர்மல நிர்நிசய சர்வஞ்ஞத்துவ சர்வ கர்த்திருத்துவமுடையவன்; என்பதாம். இதுவே விசேடமென்க.

சிவனும் ஐந்து முகத்தையும் பதினைந்து கண்களையுமுடையவனென்று ஆகமங்களிற் சொல்லப்படுகிறதே, ஆதலால், கலை முதலான தத்துவங்களின் சம்பந்தம் இல்லாதவன் என்பது எப்படிச் சித்திக்கும்? எனில், பஞ்ச மந்திரங்களே திருமேனியா

யிருத்தலால் சித்திக்குமென்க. இதன் கருத்தென்னையோவெனின், சரீரமில்லாதவனிடத்தில் தியான பூசை செய்யமுடியாது ஆதலால், ஆன்மாக்களின் தியானத்தின் பொருட்டுச் சிவனுக்குப் பஞ்ச மந்திரதேகம் சொல்லப்பட்டதென்க. இவ்வாறே, பௌட்கரத்திலும், “தேகமுடையவனுயிருக்கும் நீதான் உபாசிக்கத் தகுந்தவன்” புத்தியானது தேகமில்லாதவனைக் கிரஹிக்காது, பூஜகனுடைய லக்ஷியத்திற்காக அவனுக்கு ரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. இன்னும், மிருகேந்திரத்திலும் “அவன் சரீரமிருப்பதுபற்றி எந்த எந்தக்காரியத்தைச் செய்கின்றானோ, அந்த அந்தக் காரியத்தில் அவனுடைய சரீரமானது அந்தக் காரியத்திற்குக் கர்த்தாவாத தன்மையினையுடையதாயிருக்கிறது” என்று கூறப்பட்டிருத்தலையும் நோக்குக. ஆதலால், பஞ்சமந்திர ரூபங்களாயுள்ள, சிருட்டி திதி சங்கரா திரோபவ அனுக்கிரக ரூபங்களான பஞ்ச கிருத்தியங்களுக்கும் உபபேரகமாயிருக்கும் ஈசானம் தத்புருடம் அகோரம் வரமதேவம் சத்யோஜாதம் என்னும் சத்திகளே சரீர காரியத்தைச் செய்கின்றன எனக்கொண்டு அவை சரீரமென உபசாரமாய்ச் சொல்லப்படுகிறதென்க. (6)

(அ—கை). பஞ்சமந்திர தேகத்தால் நிகழும் பஞ்ச கிருத்தியம் இதுவென்று கூறுகின்றார்.

7. நித்திய பரிபூரணன இந்தப் பரமசிவனுடைய மேலான கிருத்தியமானது சிருட்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவங்களென்றும், அனுக்கிரகஞ் செய்தலென்றும் இவ்வாறு ஐந்து விதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதாம்.

இந்த ஐந்து விதமான தொழில்களும் சுத்த மாயாகாரிய விஷயத்தில், நேரோ சிவனைக் கர்த்தாவாகவுடையது. அசுத்த மாயா காரிய விஷயத்தில் அனந்தேசுவர முதலியோர் வாயிலாகப் பரமசிவனைக் கர்த்தாவாகவுடைய தென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறே கிரணுகமத்தில், “சுத்தாத்துவா விஷயத்தில் சிவன் கருத்தா; அசுத்தாத்துவா விஷயத்தில் அனந்தேசர் கருத்தா.” என்று சொல்லப்பட்டிருத்தல் காண்க.

சிவபெருமான் நேரே செய்யும் சிருட்டியாவது, சுத்த மாயையை முதற் காரணமாகக்கொண்டு சுத்த தத்துவ புவன போகங்களையும், அந்தப் புவன வாசிகளான வித்தியா வித்தியே, சுவரர்களுக்குச் சுத்த மாயா காரியமான சரீரங்களையும் தோற்றுவித்தலும், நாத மாத்திரையான சூக்குமை முதலிய வாக்குகளால் வேதரகமங்களைத் தோற்றுவித்தலுமாம். அனந்தேசுவார் வாயிலாகச் செய்யும் சிருட்டியாவது, அசுத்த மாயையை முதற்காரணமாகக்கொண்டு அசுத்த தத்துவ புவன போகங்களை உண்டு பண்ணி, அப்புவன வாசிகளான உயிர் வருக்கங்களுக்குச் சூக்குமமான தத்துவ சரீரத்தையும், அவ்வுயிர்களின் கன்மத்தை யறுசரித்து அப்புவனத்திற்குரிய தூலமான சரீரத்தையும் மந்திர மந்திரேசுரருக்கு அதிகாரம் காரணமான சரீரத்தையும் உண்டு பண்ணுதலாம்.

திதியாவது, தனது சத்தியால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட எல்லா உலகங்களையும் அதனதன் விஷயத்தில் நிலைக்கச் செய்தல்.

சங்கரமாவது, சுத்தமாயா காரியங்களைச் சுத்த மாயையிலும், அசுத்த மாயா காரியங்களை அசுத்த மாயையிலும் ஒடுக்குதல்.

திரோபமாவது, உயிர்களின் பாச நீக்கம் காரணமாக அவ்வுயிர்களை அவ்வவர்க்குரிய போகங்களில் அழந்தி அனுபவிக்கச் செய்தல்.

அனுக்கிரகமாவது, ஆன்மாக்களுக்குப் பாசத்தை நீக்கி மேலாகிய மோக்ஷத்தைக் கொடுத்தல்.

சுத்த மாயா புவனவாசிகளான வித்தியா வித்தியேசுவரர்களுக்கும் சிருட்டி முதலிய பஞ்ச கிருத்தியம் உண்டென்று சொல்லுவதென்ற சொல்லுகிறபடியால், சுத்தமாயையில் சிவனுக்கே பஞ்ச கிருத்தியம் உண்டென்றல் எவ்வாறு கூடும்? எனில், சிவப்பிரசாதத்தினால் அவர்களுக்குப் பஞ்சகிருத்தியமேயன்றிச் சுத்திரமாய் இல்லையாகலாற் கூடும் என்க. (1)

(அ—கை). இவ்வாறு பதிப்பொருளின் பேதங்களைச் சொல்லிவிட்டுப் பசுப்பொருளின் பேதத்தைச் சொல்லுகிறார்.

8. பசுக்களாவார், விஞ்ஞான கேவலர், பிரளய கேவலர் என்றும், சகலர் என்றும் மூன்று வகையினராக அறியத் தகுந்தவராவர். அவருள், முதலாவதான விஞ்ஞான கேவலர் ஆணவமலம் மாத்திரமுடையவர். இரண்டாவதான பிரளய கேவலர் ஆணவம் கன்மம் என்னும் இருமலமுடையவராக ஆகிறார்; என்பதாம்.

விஞ்ஞான கேவலர் என்பது :—விஞ்ஞானம், யோகம், சந்நியாசம் அதுபவம் ஆகிய இவற்றால் கன்மமல நாசமும், கன்மமில்லாமையால் கன்மத்தின் பயனை அதுபவித்தற்குக் கருவியாயிருக்கிற கலை முதலிய மாயா காரியங்களின் நாசமும் உண்மையால், கன்மமலம் மாயா மலமின்றி ஆணவமலம் மாத்திரம் உடையர் என்னும் பொருள் தோன்ற நின்றது.

பிரளய கேவலர் என்பது :—பிரளயத்திலே கலை முதலிய மாயா காரியங்களுக்கு நாசம் உண்டாகின்றமையால், மாயாமலம் இன்றி ஆணவமலம் கன்மமலம் என்னும் இரண்டும் உடையர் என்னும் பொருள் தோன்ற நின்றது. (8)

(அ—கை) இதுவுமது.

9. சகலரானவர் ஆணவமலம் கன்மமலம் மாயாமலம் மூன்றும் உடையவர். அம்மூவர்களுள், முதலாவதான விஞ்ஞான கேவலர் இரண்டுவிதமாகிறார். அவ்விருவருள், முதலாவதாயுள்ளவர் சத்தி தேய்ந்த மலத்தை உடையவர்; இரண்டாவதாயுள்ளவர் சத்தி தேயப்படாத மலத்தை உடையவர்; என்பதாம்.

சகலருக்கு மாயாமல சம்பந்தம் நேரே கிடையாதாயினும், மாயாமல காரியங்களான கலை முதலிய தத்துவங்களின் சம்பந்தம் இருக்கிறபடியால், அச்சம்பந்தத்தை அதுசரித்து மும்மலம் உடையவரென்று சொல்லப்பட்டார். கலையாதிகளுடன் கூடியிருத்தலினற்றான் அப்பொருள்தோன்ற, 'சகலர்' என்றபெயர் சம்பவித்தது. ஆதலினற்றான், விஞ்ஞானத்தால் சஞ்சித கர்மத்

தின் நாசம் ஏற்பட்டுப் பிரார்த்த வசனுவசத்தால், சரீரத்தை உடைய சகலர், ஆணவமலம் மாயாமலம் உடையர் எனினும் அவர்களையும் மும்மலமுடைய சகலர் என்று நூல்களிற் கூறப் படுகின்றது. இதுபற்றியே, சாங்கிய காரிகையிலும் “ஞானத்தினால் தர்மாதர்ம ரூபமான கன்மம் நசித்து வாசனையின் வலிமையால், சரீரத்துடன் கூடிச் சுழற்றிவிடப்பட்ட சக்கரம் சிறிது நேரம் சுற்றுமாறுபோல், போக்குவரத்துச் செய்கிறான்” எனக் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

சத்தி தேய்ந்த மலமுடையவராவார், பக்குவ மலமுடையவர்.

சத்தி தேயாத மலமுடையவராவார், அபக்குவ மலமுடையவர்.

மலத்திற்குப் பக்குவம் சம்பவிக்குமோ? எனின்; அது, திபவியமாயும் சடமாயும் இருத்தலால், கண்ணிலுள்ள படலத்திற்குப் பக்குவம் சம்பவிப்பதுபோல், சம்பவிக்குமென்க. (9)

(அ—கை.) இதுவுமது.

(10) பாமசிவன், பக்குவமலர் அபக்குவமலர்களுள், முதலாவதான பக்குவ மலர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்து அவருள் அதிக மலபாகமுள்ள எண்மர்களை வித்தியேச பதத்தில் நியமிக்கின்றார். ஏனையோரை மந்திரோசுவார்களாகவும் செய்கின்றார். அந்த மந்திரோசுவார்களும் ஏழுகோடிகளாகச் சொல்லப்படுகிறார்கள்; என்பதாம்.

பக்குவமலர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்தலாவது, அவர்களுடைய மலபாகத்துக்கு ஒத்த அதிகாரத்தையும், சர்வஞ்ஞத்துவாதிகளையும், சுத்தமாயா காரிய சரீரத்தையும் கொடுத்தல். அவர்களுள் மிகுந்த மலபாகமுடையவர்களை அனந்தர், சூக்குமர், சிவோத்தமர், ஏகநேத்திரர், ஏகருத்திரர், திரிமூர்த்தி, சிகண்டர், சிகண்டி என்னும் பெயருடையவர்களாகவும்,

பஞ்சகிருத்தியத்திற் கதிகாரிகளாகவும் சுத்தாத்துவாவுக்குக் கர்த்தாக்களாகவும், ஈசுவர தத்துவவாசிகளாகவும் செய்கின்றார். ஏனையோரை ஏழுகோடி மகா மந்திரேசுவரர்களாகவும், வித்தியாதத்துவ வாசிகளாகவும் செய்கின்றார்.

ஏழுகோடி மகாமந்திரேசுவரர்களுள், பிற்பாதிபாயுள்ளார். சகலரில் அனுக்கிரகம் செய்யத்தகுந்தவர்களுக்கு அனுக்கிரகமும் வண்ணம் ஆசிரிய வடிவத்தை ஆதாரமாகக்கொண்டு, அனுக்கிரகம் செய்வதாய தன் அதிகாரத்தை நிறைவேற்றி மகாப்பிரளயத்தில் மோகூத்தை அடைகின்றனர்.

ஏனைய முற்பாதிபாயுள்ளார், நிராதாரமான சிவனுக்கு விஞ்ஞானகேவலர் விஷயத்திலும், மந்திரேசுவரர் மாயாகற்பாதி காரி விஷயத்திலும் கரணமாயிருக்குந் தன்மையை அடைந்து, அதிகார வைராக்ஷியத்தால் சிருட்டிக்குப்பின் முத்தியை அடைகின்றனர். இவ்வாறே மிருகேந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருத்தல் காண்க.

“எவர்கள் அதிகமான மல பாகத்துடன் அதிகாரத்தை விரும்பாமல் இருக்கிறார்களோ, அவர்களைப் பரபதருபமான மோகூத்திற் சேர்க்கின்றார். எவர்கள் அபக்குவ மலர்களோ அவர்கள் மலபாகம் வரும்வரை விஞ்ஞானகலர்களாகவே இருக்கின்றார்கள்” என்று இரௌரவத்தில் சொல்லப்பட்டிருத்தலையும் காண்க.

(10)

(அ-கை). இதுவுமது.

11. பிரளயாகலர்களுள் எவர்களுடைய மலகன்மங்கள் பக்குவமாயிருக்கின்றனவோ அவர்கள் (மோகூத்தை) அடைகின்றனர்; அவரின் வேறான அபக்குவ மலர்கள் புரியட்டக தேகத்துடன் கூடினவர்களாய்த் கன்மவசத்தால் பலவிதமான யோநிகளிலே பிறப்பை அடைகிறார்கள்; என்பதாம்.

பிரளயாகலர்களுள் எவர்களுடைய மலம் பக்குவமாயிருக்கிறதோ அவர்களுக்கு அந்த மல பாகத்தால் பலவிதமாயுள்ள கன்மமும் பக்குவமாயிருக்கின்றமையால் அவர்கள் மோகஷத்தை அடைகின்றார்கள். மோகஷத்தை என்பது, மூலத்திலில்லை. ஆயினும், சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது.

மல பாகத்தால் மோகஷம் என்பதற்கு, மல பாகத்தால் சத்திநிபாதம்வந்து அதனால்தான்மோகஷம்என்பதுபொருளாகக்கொள்க. இவ்வாறே மிருகேந்திரத்தில், “ மலத்தினுடைய அதிகாரமாகிய நீசத்தன்மையும் *திரோதான சத்தியினுடைய அதிகாரமாகிய மறைப்பும் நீங்குதலால் அந்த மல சத்திகள் நீங்கும் சமயத்தில் அனைத்துயிர்க்கும் பந்துவானபாமசிவன் அந்த ஆன்மாவிற்கு எவற்றையும் அறியுந் தன்மையினையும் எவற்றையும் கர்த்தாவாயிருந்து செய்யுந் தன்மையினையும் தோன்றும்படி செய்கின்றார்; என்று கூறி இருத்தல் காண்க. இன்னும், சுவாபம்புவத்திலும் “ அந்த மலமானது ஞானத்தினால் நாசமாகும் சமயத்தில் சத்தியானது மோகஷத்தின் பொருட்டுத் தோன்றுகிறது ” எனக் கூறியிருத்தல் காண்க.

பிரளயாகலருள், ஏனைய அபக்குவ மலர்கள் புரியட்டக தேகத்துடன் கூடினவர்களாய்க் கன்மத்தின் வசப்பட்டு அக் கன்மத்தை அதுபவித்தற் பொருட்டுப் பலவிதமான புலனங்களுக்குரிய சரீர ரூபங்களான யோனிகளிலே பிறப்பை அடைகிறார்கள்.

சில பாடபேதத்தால் அபக்குவ மலர்களாயுள்ள பிரளயாகலர்கள் புரியட்டக தேகத்தை உடையவர்களாய்ப் பிறவிகளை அடைகிறார்கள் என்று பொருள் கொள்ளக்கிடக்கும். அவ்வாறாயின், மிருகேந்திரம் முதலிய ஆகமங்களோடு முரணுதலும், பக்குவமலர்களுக்கும் புரியட்டகதேகம் இருக்கின்றமையால்,

*நீசத்தன்மையாவது; அறிவாயும், வியாபகமாயும் விளங்கும் ஆன்மாவை அறியாமைபாயும், அணுவாயும் ஆக்குதல்.

சம்சார சம்பந்தத்தால் மோக்ஷமில்லாமையும் சித்திக்கும். ஆதலால், அந்தப் பாடம் பொருந்தாமை காண்க. (11)

(அ-கை) புரியட்டகம் இது எனக்கூறுகின்றார்.

(12) அந்தக்கரணமும், புத்தியியாபாரங்களும், இந்திரியங்களும் புரியட்டகமாக நிச்சயிக்கப்படுகிறது.

புரியட்டகத்துடன் கூடியவர்களுள், சிலர்களுக்கு மந்திர மகேசுவரரானவர் அனுக்கிரகம் செய்து அவர்களுக்குப் புலனங்களுக்குப் பதியாயிருக்குந் தன்மையைக் கொடுக்கின்றார் என்பதாம்.

புரியட்டக சரீரம் என்பது ஒவ்வொரு ஜன்மாக்கள் தோறும் கேவலத்தினின்றும் நீங்கி முத்தி அடையும் வரை இருக்கப்பட்ட பிருதிவிமுதல் கலைவரையுள்ள மூப்பது தத்துவ ரூபமாயும், நிலைத்திருப்பதாயும் உள்ள சூக்கும் தேகம். இவ்வாறே வேறு நூல்களிலும் “கலைமுதல் பிருதிவி வரையுள்ள தத்துவமய சூக்கும்தேகம் புரியட்டகம்” எனக்கூறியிருத்தல் காண்க. தத்துவ சங்கிரகத்திலும் “பூமி முதல் கலைவரை ஒவ்வொரு புருஷர்களிடத்திலும் நிலைத்திருக்கும் தத்துவ சமூகமானது கலை வசத்தால் பலவிதமான புவனத்திற்குரிய சரீரங்களிலும் சுற்றுகிறது” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

மனம் புத்தி அகங்காசங்களைத் தெரிவிக்கக்கூடிய அந்தக்கரணம் என்னும் சொல்லால், அவற்றின் வேறாய் ஜன்மாவிலுடைய போகாதுபவத்திற்கு அந்தரங்க சாதனங்களான கலை, காலம், நியதி, வித்தை, அராகம், பிரகிருதி, குணம் என்னும் ஏழு தத்துவங்களும் கொள்ளப்படும்.

புத்தி காரியம் என்னும் சொல்லால் அதன் காரியங்களான பிருதிவி முதலான ஐந்து பூதங்களும், அவற்றின் காரணங்களான ஐந்து தன்மாரத்திரைகளும் கொள்ளப்படும்.

இந்திரியம் என்னும் சொல்லால் ஞானேந்திரிய கண்மேந்திரியங்கள் கொள்ளப்படும்.,

காலோத்தரத்தில் “சத்தம் முதலிய தன்மாத்நிரைகள் ஐந்தும் மனம் புத்தி அகங்காரம் மூன்றும் புரிபட்டகம்” என்று சொல்லப்படுகிறதே யெனில், அது உண்மையே. அந்த எட்டனுள் இந்த மூப்பதும் அடங்கும் என்னும் கருத்துப் பற்றியே பகவானுகிய ராமகண்டர் அந்தச் சூத்திரத்திற்குக் கீழ்க்கண்டவாறு வியாக்கியானம் செய்திருக்கின்றார் அது வருமாறு:— “தன்மாத்நிரை என்றதனால் அதுவும், பஞ்சபூதங்களும் ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களும் ஆகிய நான்கு வகையும், மனோ புத்தி அகங்காரம் என்றதனால் அவ்வந்தக் காரணமும், அதற்குக் காரணமாகிய குணமும், அந்தக் குணத்திற்குக் காரணமாகிய பிரகிருதியும், அந்தப் பிரகிருதிக்குக் காரணமாகிய கலை முதலிய ஐந்தும் ஆகிய நான்கு வகையும் ஆக எட்டும் கொள்ளப்படும்” என்பதேயாம்.

அனுகிரகம் செய்தலாவது குஹ்யாதி குஹ்யதா பவித்திரஸ்தானு முதலிய பதினமூன்று புவன பதிகளுக்கும் அவாவர்களுடைய அதிகாரம் வரை ஞானக்கிரியாசத்திகளைக் கொடுத்தும் அணிமாதி யோக சத்திகளைக் கொடுத்தும் அநிக புண்ணியவான்களாகச் செய்தல். (12).

(அ-கை) பிரளயாகலருள் ஏனையோரைப் பற்றிக் கூறுகின்றார்.

(13) பிரளயாகலருள் ஏனையோர் கிருட்டி ஆரம்பத்தில் கலாதிகளின் சேர்க்கையால் சகலர்களாக ஆகின்றனர். அவர்களுள், நூற்றுப் பதினெட்டுப் பேர்களைச் சிவன் தானாகவே மந்திரோசுவர்களாகச் செய்கிறார் என்பதாம்.

சிறிது பக்குவமடைந்த ஆன்மாக்கள், பக்குவத்தின் மந்தத்தினால் மாயைக்குட்பட்ட அதிகாரத்திற்கு யோக்கியர்களாய்ச் கிருட்டி ஆரம்பத்தில் அதிகாரத்திற்குக் காரணமான கலாதிகளின் சம்பந்தத்தால் சகலர்களாக ஆகிறார்கள். இவர்கள் கலாசம்பந்த முடையவர்களாயிருந்தபோதிலும், மலத்தின் பக்குவத்தால், பிரளயாகலர்களோடு சேர்த்து எண்ணப்பட்டு ஏனையோரென்று சொல்லப்பட்டார்கள்.

அந்தப் பக்குவம் அடைந்தவர்கள் எத்துனைப் பேர்கள்? எவரால் அதிகாரத்தில் நியமிக்கப்பட்டார்? எனில், நூற்றுப் பதினெட்டு மந்திரோசுவர்களாகச் சிவபெருமானால் நேரே நியமிக்கப்பட்டாரென்க. அனந்தேசுவரரால் நியமிக்கப்பட்ட வரல்லர். ஆயினும், கலாதிகளின் சம்பந்தம் அனந்தேசுவரராலேயே செய்யப்பட்டது. எதனாலெனின், “அசுத்த மாயா காரியத்தில் அனந்தர் பிரபு” என்று வசனமிருத்தலாலென்க.

(13)

(அ-கை) அந்த நூற்றுப் பதினெண்மர் பெறும் பெயர்களைப் பிரித்துக் கூறுகின்றார்.

(14) அந்த நூற்றுப் பதினெண்மருள் மண்டலிகள் என்பவர் எண்மர். க்ரோதாதிகளும் அவர்களைப்போல் எண்மர்களே. வீரபத்திரர், ஸ்ரீகண்டபரமேசுவரர், நூறு ருத்திரர்கள் ஆக நூற்றுப் பதினெண்மர் என்பதாம்.

மண்டலிகளாவார் கலையினுடைய மத்தகத்தில் வாசஞ் செய்யக்கூடிய கெஹநேசர் முதலியோர். க்ரோதாதிகளாவார் குணத்துவத்தின் மத்தகத்தில் வாசஞ்செய்பவர். வீரபத்திரராவார் நூறு ருத்திரர்களையும் நிபமனம் செய்பவர். ஸ்ரீகண்டராவார் குணத்துவத்தை இடமாகக்கொண்டு அதற்குக் கீழ்ப் பட்ட புவனங்கட்குக் கருத்தாவாயுள்ளவர். நூறு ருத்திரர்கள் பிரமாண்டங்களுக்கு ஆதாரமாயுள்ளவர்.

(14)

(அ-கை) சகலரைப்பற்றிக் கூறுகின்றார்.

(15) மலநாசத்திற்குக் காரணமான சத்திசிபாதத்தால் அதிகமான மலபாகத்தை அடைந்திருக்கும் சகலர்களை அந்தப் பரமசிவன் ஆசிரிய வடிவத்தை அகித்தித்து நின்று சிவசாமியரூப் மோக்ஷத்தில் சேர்த்துவைக்கின்றான் என்பதாம்.

மும்மலமுடைய சகலருள் மல பரிபாகம் மிகுதியுமுடைய சகலர்களைத் திரோதன சத்தியின் நீக்கமான அனுக்கரக சத்தியினால் பாச நீக்கஞ்செய்து, குருவை அகித்தித்துச் செய்யுந்

திக்கையினால் சிவசாமிய ரூபமான மோகஷத்தில் சேர்க்கின்றார். மந்தமான மலபாகம் உடையவர்களை மந்ததர சத்தநிபாதத்தால் வித்தியேசவராதிரி பதங்களிற் சேர்க்கின்றார். இவ்வாறே, “திதி காலத்தில் குருவை யதிட்டித்து எவர்களுக்குப் பரம சிவன் அனுக்கிரகம் செய்கின்றாரோ அவர்கள் உருத்திர மந திரேசவராதிரி பதங்களை அடைகிறார்கள்” என நூல்களிற் சொல்லப்பட்டிருத்தல் காண்க.

சகலருக்குக் குருவை யதிட்டித்து நின்று அனுக்கிரகம் செய்கின்றார் என்றதனால், விஞ்ஞானகேவலர், பிரளயகேவலர்க ளுக்கு நிராதாரமாய் நின்று அனுக்கிரகம் செய்கின்றா என் பது பெறப்படும். மலம் கண்ணினுடைய படல நோய்போல் திரஸிபமாகையால் தீக்ஷாரூபமான ஈஸ்வர வியாபாரத்தினாலே யே அதற்கு நாசமன்றி, ஞானமாத்திரத்தினால் இல்லையென அறிந்துகொள்க. (15).

(அ—கை) இதுவுமது.

(16) மும்மலங்களால் கட்டுப்பட்டவர்களாயும், மேலே கூறப்பட்டவ ரல்லாதவர்களாயும், பக்குவமில்லாத மலத்தை யுடையவர்களாயுமுள்ள புருஷர்களை அவரவர்க்குரிய சன்மன் களை அநுசரித்துப் போகங்களை அநுபவித்தற் பொருட்டுப் பரமசிவன் ஏவுகிறார். இந்தப் பிரகாரம் டசுக்களின் பிரிவு சொல்லப்பட்டது என்பதாம். (16)

(அ—கை) இனிப் பாசங்களின் பிரிவைச் சொல்லுகின்றார்.

(17) புருஷனுக்குப் பாசங்களானவை நான்குவிதங்களா கும். அவற்றுள், முன் இரண்டு ஆணவமலம், கன்மமலம். என்னும் இவற்றின் காரியங்கள். ஏனைய மூன்றும் நான்கும் மாயாகாரியமும், திரோதான காரியம் ஆகிய சிவசத்தியின் காரியமும் என்னும் இவை என்பதாம்.

முன் பாசம் வீந்து என்று சொல்லி, இவ்விடத்து நான்கு என்றது விரோதமாகாதோ? எனின், ஆகாது. எதன லேனின், மகாமாயா ரூபமான சத்த மாயைக்கும் பாமுத்தி

யை நோக்கப் பாசத்துவம் இருந்தபோதிலும், வித்தியா வித்தியேசுவரர்களுடைய பதமாகிய அபாமுத்திக்கு சுத்த மாயா காரிய சரீரம் காரணமாய் இருக்கிறபடியால் அதற்குப் பாசத்துவம் கூடாது ஆகலின் என்க. ஆதலினால்தான், புருடத்தன்மை என்னும் மலத்தை உடைய சகல வர்க்கத்துப் புருடர்களுக்கு நான்கு மலம் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டது. ஆதலால், சுத்தாத்துவ வாசிகளான அனந்தாதிகளுக்குச் சுத்தமாயையும் திரோதான சத்தியுமாகிய இரண்டு பாசங்கள் தான் உள்ளன. அவையும் அசுத்த மாயைபோல் மோகத்தை உண்டு பண்ணுகிறதில்லை; ஞானத்தையே உண்டுபண்ணுகின்றன என்று கூறப்படுகிறது.

நாதம் என்று சொல்லப்படும் சுத்த மாயாகாரியம் எல்லா உயிர்களிடத்தும் இருக்கிறது என்று ஆகமங்கள் சொல்லுகிறபடியால், சகலருக்கும் சுத்தமாயா காரிய சம்பந்தம் இருக்கிறதே எனில், அல்துண்மையே. ஆயினும், வித்தியா வித்தியேசுவரர்களுக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவ சர்வகர்த்திருத்துவ முதலிய சுத்தமாயா காரிய சம்பந்தம் இருப்பதுபோல், சகலர்களுக்கு இல்லை என்று இவ்வாறு வேற்றுமை கூறப்பட்டிருத்தல்காண்க.

மல கன்மங்களையே அவற்றின் காரியங்கள் என்று சுலோசத்திற் சொன்னது காரிய காரணங்களின் ஒற்றுமைபற்றி உபசாரமாய்ச் சொல்லியவாரும்.

எதனுலெனின், அடுத்த சூத்திரத்தில் மல கன்மங்களுக்கே இலக்கணஞ் சொல்லுகின்றமையால் என்க. ஆயினும், உபசாரமாகவாவது சொன்ன கருத்து என்னையெனில், மல கன்மங்களின் காரியங்களான மறைப்பும், போக நுகர்ச்சியுமாகிய இவை பயன் வடிவமாகையால், இவையும் பாசங்களே என்று கூறப்பட்டிருத்தல்பற்றி யென்க. இதுபோலவே, மாயா காரியத்திலும், திரோதானசத்தி காரியத்திலுங் கொள்க. ஆணவமலம், கன்மமலம் என்னும் இவை அநாதியே சித்தித்

துள்ளன. அவற்றுள், ஆணவமலம் புருடனுக்கு அநாதியாக வே ஞானக்கிரியைகளை மறைப்பது. கன்மமும் பிரவாகநாதி யாய் வித்தும் முனையும்போல் உள்ளது. எதனாலெனில், கன் மத்தினால் உண்டாகும் சரிசபரம்பரை அநாதியாதலால் என்க. மாயா காரியமான கலாதிகள் கன்மங்காரணமாக உண்டாகிற் படியால் இடையே வந்து கடினவையாகும். மாயாகாரியம் இல்லாத பிரளயகாலருக்கு மல கன்மம் மட்டும் இருக்கின்றபடி யால், சகலருக்கு மாயாகாரியம் இடையே வந்து கடினதென் றது பொருந்தமாறு காண்க. ஆணவமலத்தை அகிட்டுத்து நின்று காரியப்படுத்துதல்பற்றித் திரோதான சத்திக்குப் பாசத் துவம் உபசாரமாய்க் கூறப்பட்டது. பின்னரும், இது விஷய மாய்க் கூறப்படும்.

(17)

(அ—கை) நான்கு பாசங்களுள் முதன்மைபான ஆணவ மலத்திற்கு இலக்கணங் கூறுகின்றார்.

(18) ஆணவ மலமானது ஒன்றாயும், அநேக சத்திகளை உடையதாயும், புருடனுடைய ஞானக்கிரியா சத்திகளை மறைப் பதாயும் உள்ளது. அது, நெல்லுக்கு உமிபோலவும், செம் பைப்பற்றி யிருக்கும் களிம்புபோலவும் அறியத்தகுந்தது என்பதாம்.

சடமாயும், நித்தியமாயும் இருத்தலால் ஆணவமலம் ஒன்றேயாம். அநேகம் என்று சொல்லின், சடமாயும் அநேக மாயும் உள்ள கடம் முதலியவைகளுக்கு அநித்தியத் தன்மை காணப்படுமாறுபோல, ஆணவமலத்திற்கு அநித்தியத்தன்மை சம்பவிக்கும்; ஆதலால், அது பொருந்தாது. அங்ஙனம் மலம் ஒன்றாயிருக்குமாயின், மல நிவர்த்தி யென்னும் முத்தி ஒருவனுக் குண்டாகும்பொழுது அனைவருக்கும் உண்டாக வேண்டுமேயெனில், மலம் ஒன்றாயிருந்தாலும் அநேக ஆன் மாக்களை மறைக்கக்கூடிய அநேக சத்திகளை யுடையதாகையால் எந்த மல சத்திக்குப் பரிபாகம் உண்டாகின்றதோ அந்த மல சத்தியால் மறைக்கப்பட்டிருந்த ஆன்மாவிற்கு மட்டும் முத் தியேயன்றி ஏனையோருக்கு இல்லை என்க.

அரிசியிலும் செம்பிலும், அநாதியே கூடியிருக்கிற உமியும் களிம்பும் பாகத்தினாலும், ரசசக்தியினாலும் எப்படியிவிர்த்தியடைகின்றனவோ, அதுபோல அநாதியே மறைத்துக்கொண்டிருக்கின்ற ஆணவ மலமானது, திசைநிலையில் நிவிர்த்திக்கப்படுகிறது. இங்கே கூறப்பட்ட இரண்டு திருட்டாந்தங்களுள், முதலாவது திருட்டாந்தத்தினால் உமி நெல்லின் உற்பத்திக்குக் காரணமாதல்போல, சரீர உற்பத்திக்கு மலம் காரணமென்பதும், இரண்டாவது திருட்டாந்தத்தினால் களிம்பின் நிவிர்த்திக்கு ரசம் காரணமாதல்போல, மல நிவிர்த்திக்குத் திசைநிலை காரணமென்பதும் பொருளாகக் கொள்க. (18)

(அ—கை) கன்மமல மாயாமலங்களின் இலக்கணங் கூறுகின்றார்.

(19) தர்ம அதர்ம ரூபமாயும், வேறுபாடுடையதாயும் உள்ள கன்மமானது, அநாதி எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மாயையும் பொருள்வடிவாயுள்ளது. காலம் முதலான சாதாரண உலகத்திற்கு முதற்காரணமாகும். அது நித்தியமாயுள்ளது என்பதாம்.

கர்மத்தினுடைய அநாதித் தன்மையானது பிரவாகநாதி* ரூபமாகும். கன்மத்திற்கு வேறுபாடாவது, சாதன வேறுபாட்டாலென்க. சாதனமாவது, செய்கிறவன், செயப்படுபொருள், கருவி முதலாயின. இன்னும், கன்மம் அநேகம் என்பதற்கு அதன பலன்களாகிய போகங்கள் பலவாறாதலும் ஏதுவாகும்.

மாயையானது வேதாந்திகள் கூறுவதுபோல் அசத்தியமன்று. மற்றென்னையோ எனில், சத்தியமான பொருள் வடிவமாயுள்ளது. உலகம் என்பது காலம் முதலிய பொது

*பிரவாகநாதியாவது, இடையறாதோடும் நீர்ப்பெருக்குப்போலத் தொடர்ச்சியாய்த் தொன்றுதொட்டு வருதல்.

உலகமும், சூக்கும தேகம் முதலிய சிறப்பு உலகமும், தூல தேகமாகிய பொதுச்சிறப்பு உலகமும் என முத்திறப்பெும். இவையனைத்துங் காரியரூபம். முதற்காரணம் இன்றிக் காரியப் பிரபஞ்சம் உண்டாகாதாகையால், மாயை முதற் காரணமாகும். அந்த மாயையானது பரமகாரணமாகையால் நித்தயமாயுள்ளது. அநித்தியம் என்று கொண்டால் அதற்குக் காரணம் வேண்டுமென்றாகி அதாவும் அநித்தியம் எனப்பட்டு வரம்பின்றியோடும். நித்தியமாதலால், ஒன்றாயிருக்கவேண்டும். இந்த நியாயத்தைச் சுத்த தத்துவ புவனங்களுக்கு முதற் காரணமான சுத்த மாயையினிடத்திலுங் கொள்க.

முன் பாசத்தின் பெயரைச் சொன்ன சூத்திரத்தில் மாயா காரியம் பாசமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்க, இவ்விடத்து மாயைக்கு இலக்கணம் சொல்வது எப்படிப் பொருந்தும்? எனில், மாயைக்கு இப்பலபாகப் பந்திக்குந் தன்மை இல்லாத படியால், அதன் காரியம் அங்கே சொல்லப்பட்டது. காரணமின்றிக் காரியம் உண்டாகாதாகையால், இங்கே காரணத்திற்கு இலக்கணம் சொல்லப்பட்டது. காரியம் விரிவானமையால் அதற்கு இலக்கணம் மேலே சொல்லப்படுகிறது. (19)

(அ--கை) இவ்வாறு மூன்று விதமான பாசங்களைச் சொல்லிவிட்டு நான்காவது பாசமாகிய திரோதான சத்திக்குப் பாசத்தன்மை உபசாரமென்று கூறிப் பாசவிஷயத்தைப்பூர்த்தி செய்கின்றார்.

(20) புருஷர்களை மறைக்கக்கூடிய சிவனுடைய திரோதான சத்தியானது பாசத்தைத் தொடர்ந்து நின்று காரியப்படுத்துகிறபடியால், பாசம் என்று சொல்லப்பட்டது.

இந்தப் பிரகாரம் பாசங்கள் நான்கு பிரிவுகளாகக் கூறப்பட்டன என்பதாம். (20)

(அ--கை) இவ்வாறு சகலர்களைப் பந்திக்கக்கூடிய மும் மலங்களையும், கிஞ்ஞானகல், பிரளயாகலங்களைப் பந்திக்கக்

கூடிய திரோதான சத்தியையும் சொல்லிவிட்டு சுத்தமாயை யைக் கடந்தவர்களுடைய சுத்த தத்துவ ரூபமான பாசத்தைச் சொல்லுகின்றார்

(21) சுத்தங்களான தத்துவங்கள் ஐந்து. அவற்றுள், சிவதத்துவத்தை முதற்காரணமாகச் சொல்லுகிறார்கள். சுத்தி தத்துவம், சதாசிவ தத்துவம் ஆகிய இவற்றையும், ஈசுவர தத்துவம், வித்தியா தத்துவம் ஆகிய இவற்றையும், சிவ தத் துவமாகச் சொல்லுகிறார்கள் என்பதாம்

சுத்தமாகிய சிவதத்துவங்கள் நித்தியமா? அல்லது அநித் தியமா? நித்தியம் எனில், இவற்றிற்கு உற்பத்தி கூடாது. அநித்தியம் எனில், இவற்றின் உற்பத்திக்கு முதற்காரணம் எது? என்று ஆசங்கை நிகழும். நிகழவே, அவ்வளவு தத் துவங்களுள், சிவதத்துவமானது முதற்காரணம் ஆகுமென்று சொல்லுகின்றார். இந்தச் சிவதத்துவம் முதற்காரண மாத லால், மாயைபோல் நித்தியமாயுள்ளது. இது காரணமாகவே ஏனைய சுத்தி தத்துவம், சதாசிவ தத்துவம், ஈசுவரதத்துவம், வித்தியா தத்துவம் ஆகிய நான்கும் இதன் காரியங்களாம்.

மாயைக்குமில் மகாமாயை ஒன்று உண்டென்று நூல்க ளிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்விடத்தில் கவனிக்கத் தக்கது என்னையெனில், *வித்தை முதலிய தத்துவங்கள் வெவ் வேறான உலக அமைப்புக்களுடன் கூடியிருப்பதாகப் பிரமாண நூல்களிற் சொல்லுகிறபடியால், அவை அவசியம் காரியங்க ளாக இருப்பதனாலும், அத்தத்துவங்களில் வசிக்கக்கூடியவர்க ளுக்குச் சரீரசம்பந்தம் இருப்பதனாலும், அவற்றிற்குக் காரண மாய் மகாமாயை ஒன்றுண்டென்று சுத்தமாயை சித்தித்தது என்பதாம். இவ்வாறே, வித்தியா வித்தியேசுவரர்களின் சரீ ரங்களுக்கு முதற்காரணம் மகாமாயை என்று சொல்லப்பட் டிருத்தலுங் காண்க. இன்னும், நாதம் முதலியவற்றை வழி

* ஈண்டுக்கூறிய வித்தை, சுத்தவித்தை எனப்படும். அசுத்த மாயையின் காரியமான வித்தை வேறு; இது வேறு.

யாகக்கொண்டு மந்திர தந்திரங்களின் காரணத்துவமும் இந்த மகாமாயைக்குச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எவ்வாறெனில், சத்தியிலிருந்து நாதமும், அதிலிருந்து விர்துவும், அதிலிருந்து *மாதிருகாக்காரங்களும் தோன்றுமாறுபற்றி பென்சு, இவ்வாறு, விர்து ரூபமான சிவதத்துவத்தைச் சொல்லிவிட்டு அதன் காரியங்களைச் சத்திதத்துவம், சதாசிவ தத்துவம் எனத் தொடங்கிப் பிற்பாடியாற் சொன்னார். (21)

(அ—கை) இவ்வாறு சத்த தத்துவங்களை எண்ணிக்கையினாலும் பெயரினாலும் சொல்லிவிட்டு, இனி அசத்த தத்துவங்களுக்கும் அவ்வாறே சொல்லுகின்றார்.

(22) பந்தத்தையுடைய ஆன்மாக்களுக்கு அறிபாமை யுடைமையா யிருக்குந் தன்மை, கர்த்தாவா யிருக்குந் தன்மை ஆகிய இவை சித்திப்பதற்காக மாயையிலிருந்து நேராகவும், ஒன்றன்பின் ஒன்றாகவும், காலமும், நியதியும், அவ்வாறே கலையும், வித்தையும், அராகமும் ஆகிய ஐந்து தத்துவங்கள் தோன்றுகின்றன என்பதாம்.

இந்த ஐந்துவிதமான தத்துவங்களென்னும் சட்டையைத் தரித்த ஆன்மாவே, போகத்தை யறுபவித்தற்குரியதாகும்; ஆதலால், புருடத்தன்மை யென்னும் மலத்தின் சம்பந்தத்துடன் புருடதத்துவம் என்னும் பெயரை அவ்வான்மா அடைகிறது. இவ்வாறே பின்னர்ச் சொல்லுகின்றார். (22)

(அ—கை) இதுவுமது.

(23) மாயையிலிருந்து பிரகிருதியும், குணத்துவமும், பின்னர் புத்தி, அகங்காரம் என்னும் இவையுமும், சித்தமும், கண் காது மூக்கு நாக்கு துவக்கு என்னும் ஞானேந்திரியங்களும், வாக்கு கை கால் ஆசனம் குறி என்னும் கண்மேந்திரியங்களும், சத்தம் பரிசம் ரூபம் இரசம் கந்தம் என்னும் தன்மாத் திரைகளும், இவற்றை யறுசரித்து ஐந்து பூதங்களும், ஆக இருபத்தைந்து தத்துவங்களும் தோன்றுகின்றன என்பதாம்.

* மாதிருகாக்காரம்:—அச்ச அவ் என்னுமிருவகை யக்காரம்.

ஆசிரியர் இவற்றிற்கு இலக்கணம் பின்னர்க் கூறும் பொழுது, இவை மாயையிலிருந்து ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் உண்டானவை என்று கூறுகின்றார். (23)

(அ—கை) இதுவுமது.

(24) புருஷனுடைய போகத்திற்காக இருபத்து மூன்று தத்துவங்கள் பிரகிருதியிலிருந்து தோன்றும். எந்தக் காரணத்தால் பிரகிருதிக்கும் குணத்தத்துவத்திற்கும் உண்மையில் அதிகமான பேதம் இல்லையோ (அதனால், இருபத்து மூன்று எனப்பட்டன) என்பதாம்.

இத்தத்துவங்கள் அனைத்திற்கும் எந்த எந்த இடத்தில் உபயோகம் என்றும், பிரகிருதியிலிருந்து நேரே உண்டானவை எவை? தொடர்ச்சியாய் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உண்டானவை எவை? என்றும் இவையனைத்தும் பின்னர்க் காட்டுகிறோம்.

மாயையிலிருந்து பிரகிருதி தோன்றுகின்றது என்னும் பொருளுடைய மூன் சுலோக வாக்கியத்தால் மாயையிலிருந்து பிரகிருதிக்குக் கீழ் இருபத்து நான்கு தத்துவங்கள் தோன்றுகின்றன என்று கிடைக்கிறபடியால், இருபத்து மூன்று தத்துவங்கள் என்று சொன்னது எவ்வாறு பொருந்தும்? எனில், பிரகிருதிக்கும், குணத்தத்துவத்திற்கும் குணங்கள் அடங்கியிருத்தலும், வெளிப்பட்டுத் தோன்றலுமாகிய பேதமேயன்றி வேறு பேதம் இன்மையால் பொருந்துமென்க. சாங்கியனால் குணங்களே பிரகிருதி என்று கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றதே எனில், அது பொருந்தாது. எதனவெனின், சடமாயும், அநேகமாயும் இருக்கும் கடம் முதலியவற்றிற்கு ஏகமாயிருக்குங் காரணத்தைக் காண்கின்றமையால், அதுபோல் சடமாயும் அநேகமாயும் இருக்கும் குணங்களுக்குப் பிரகிருதியே காரணமாகும் ஆதலாலென்க. ஆதலால், காரிய காரணங்களின் அபேதத்தைக் கருதிக் குணத்தைப் பிரகிருதியில் அடக்கி இருபத்து மூன்றெனக் கூறியவாரும். (24)

(அ-கை) இனி, இதுவரை கூறப்பட்ட தத்துவங்களுள்; முதலாவதாகக் கூறப்பட்ட சிவதத்துவத்திற்கு இலக்கணங் கூறுகின்றார்.

(25) விர்து ரூபமான சிவதத்துவத்தை வியாபகமாகவும், ஒன்றாகவும், நித்தியமாகவும், எல்லாத் தத்துவ வருக்கங்களுக்கும் காரணமாகவும், ஞானக்கிரியா சுபாவமாகவும் ஆசிரியர் சொல்லுகின்றனர் என்பதாம்.

சுத்த அத்துவாக்களுக்கு முதற்காரணமாக யாதொரு விந்து என்னும் சிவதத்துவம் முன சாதிக்கப்பட்டதோ, அந்தச் சிவதத்துவம் வியாபகம். அஃதாவது, சுத்தம் அசுத்தமான ஜகத்துக்கு வியாபக மென்றபடியாம். எவ்வாறெனில், தன்னுடைய பரிணாம ரூபங்களான நிவிர்த்தி முதலிய கலைகளினால் உலகத்தை வியாபிப்பது என்பதாம். இக்கருத்துப்பற்றியே, கலைகளை நிலையாகக்கொண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்றன. தத்துவங்களில் புலன சமூகங்கள் இருக்கின்றன என்று பெரியோர்கள் கூறுகின்றனர். அந்தச் சிவதத்துவம் மேலான காரணமாய் இருப்பதனால், ஒன்றேயாம். பல எனில், பலவாயும், சடமாயும் இருக்கும் கடம் முதலியனபோலக் காரியமாதல் கூடும். ஒன்றாதலால், நித்தியமாய் உள்ளதாகும். அநிதியம் எனில், மேலான காரணம் ஆகாமையுடன் வேறு முதற்காரணத்தை விரும்பும்; விரும்பவே, அதற்கு வேறொரு காரணம் வேண்டப்பட்டு வரம்பின்றியோடுதல் என்னும் குற்றமாகும் என்க. இந்தச் சிவதத்துவம் எல்லாச் சுத்த தத்துவங்கட்கு முதற்காரணமேயன்றி, அசுத்த தத்துவங்கட்கு முதற்காரணமாதலில்லை. எதனாலெனின்? அசுத்தமாயையிலிருந்து அசுத்த தத்துவங்கள் உண்டாகின்றன வாதலால், அவ்வசுத்த தத்துவங்களுக்குச் சுத்தமான சிவதத்துவம் காரணமாதல் சொல்லாமையால் என்க.

ஆன்மாக்களுக்குத் தன்னிடமிருக்கும் ஞானக்கிரியைகளை விளக்குகிறபடியால், இச்சிவதத்துவம் ஞானக்கிரியா சுபாவ

மெனப்பட்டது. அஃதாவது, அந்த அந்தப் புவனபதிகளின் ஆராதனத்தினாலாவது, திஷ்டையினாலாவது தன்னுடைய காரியங்களான சுத்தாத்துவ புவனங்களைப்படைந்த ஆன்மாக்களுக்கு ஞானக்கிரியைகளை விளங்கும்படி செய்தல் என்பதாம். இவ்வாறே, மதங்கத்திலும், ஜீவத்தன்மையுடைய ஆன்மாக்கள் யாதொரு சிவதத்துவத்தால் விளங்கப்பட்ட ஞானக்கிரியா சாமர்த்தியம் உடையவர்களாய் ஆகின்றார்களோ, அந்தச் சிவதத்துவமானது சார்தியதீதமாய், நாசமில்லாததாய் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலாற்றான், இந்தச் சிவதத்துவத்தை மோகத்தைச்செய்விக்கிறது என்று சொல்லாமல் ஞானத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது என்று சொல்லுகிறோம்.

அசுத்த மாயையும் கலை முதலிய தத்துவங்களின் வழியாய் ஆன்மாக்களின் ஞானக்கிரியைகளைப் பிரகாசம் செய்வதாகவும், சுத்த மாயை மாத்திரம் ஆன்மாக்களின் ஞானக்கிரியைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது என்றல் எவ்வாறு பொருந்தும்? எனின், அஃதுண்மையே. ஆயினும், அசுத்த மாயையினால் உண்டாகும் ஞானம் * ஏகதேச ஞானமே ஆகலானும், ஆன்மாவல்லாத பொருள்களில் ஆன்ம பாவனையை உண்டுபண்ணுவதனாலும், அந்த அசுத்தமாயை மோகத்தையே உண்டுபண்ணுகிறது. இந்த மகா மாயையினாலுண்டாகும் ஞானமோ எனின், எல்லாப்பொருள்களையும் ஒருசேர அறியும் விபாபக ஞானமாதலானும், சிவன் முதலிய சுத்தப் பொருள்களை, நூல்களால் சித்திக்கப்பட்ட ஞானத்தின் வழியால் அறிபச் செய்வதனாலும், சுத்தமாயை ஞானத்தையே உண்டுபண்ணுகின்றது. ஆதலால், உன்னுடைய ஆசங்கை பொருந்தாதென்க. ஞானக்கிரியா சொரூபம் என்பதற்கு, இதுகாறும் கூறிய பொருளேயன்றிச் சுவம் என்பதற்கு வடமொழியில் தனம் என்று பொருள்

* ஏகதேசஞானமாவது, ஒன்றினை யறியுங்கால் பிறிதொன்றினை யறியாமை.

கிடைக்கும் ஆதலால், ஞானக்கிரியா ரூபமான தன்னுடைய தனத்தை ஆன்மாக்களுக்கு விளங்கும்படி செய்கிறதென்பதும் பொருளாகக் கொள்க.

இன்னும் ஞானக்கிரியை அசுபாவ என்று பிரித்து, ஞானக்கிரியைகள் இதற்குச் சுபாவமாக இல்லை எனப் பொருள் கொண்டு இந்தச் சிவதத்துவத்தைச் சடம் என்றும், ஞானரூபம் இல்லை என்றும் பொருள்கூறலாம். சிவதத்துவம் ஞானரூபமாயின் இது முதற்காரணமாதல் கூடாது. கடம் முதலிய காரியங்களுக்கு முதற்காரணமான மண் சடப்பொருளாதல் காண்கின்றமையால், ஞானரூபம் முதற்காரண மென்றல் கூடா தென்க. இவ்வாறே பராக்கியம் என்னும் நூலில், “சட ரூபமான காரியங்களுக்கு ஈஸ்வரன் நிமித்தகாரணன்; விர்து முதற்காரணம்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வேறு நூல்களிலும் “அந்தப் பரமசிவனுடைய குண்டலீகி என்னும் சத்தி யானது சடரூபம்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. முதற்காரணமான மகாமாயையை ஆசிரியர்கள் இவ்வாறு கருதுகின்றனர். இந்தச் சுலோகத்திற்குப் பரமசிவனையாவது, சிவனுடைய சமவேத சத்தியையாவது விஷயமாகக் கொள்வோம் எனில், சிவம் முதல் பிருதிவி ஈரூன தத்துவங்களுக்கு இலக்கணம் சொல்லும் இவ்விடத்தில் தத்துவங்களைக் கடந்து நிற்கும் பரமசிவன், சிவ சமவேத சத்தி ஆகிய இவர்களைப்பற்றிப் பேசுதற் கிடமின்மையால், அவ்வாறு கொள்ளுதல் கூடா தென்க. அந்தப் பரமசிவன், சிவ சமவேத சத்தி ஆகிய இவர்களையே சிவ தத்துவமாகக்கொண்டு, சுத்தாதத்துவாவுக்கு இவர்களையே முதற் காரணமாகக் கொள்ளலாமோ எனில், அங்ஙனங் கொள்ளின், இவர்களுக்குப் பரிணாமம் உண்டு எனப்பட்டு, அந்தப்பரிணாமத்தால் சடத்தன்மை முதலிய குற்றங்கள் உண்டு எனப்படும் என்க.

சித்தினுடைய பரிணாமமாகக் கொள்ளாமல், விவர்த்தன் யாகக் கொள்வோம் எனில், அது பொருந்தாது. எதனுலெனின்

விவர்த்தனமாகிய காரியம் அசத்திபமாகும்; ஆதலின் எல்லாப் பிரமாணங்களினாலும் சத்தியமெனச் சித்தித்த உலகம் அசத்தியமாய்விடும் ஆதலாலென்க. இன்னும், சிவதத்துவம் என்று பெயருடைய விந்து ரூபமான குண்டலினி சத்தியைச் சித்தினுடைய சமவேதமென்று கூறாமல் பரிக்கிரகசத்தியாய்க் கூறப்பட்டிருப்பதனாலும், சிவதத்துவம் என்பதற்குச் சிவனை யாவது, சத்தியையாவது பொருளாகக் கொள்ளக்கூடாதென்று கீழே நம்மாற் செய்யப்பட்ட விருத்தியே சரியானதாகும். இன்னும், பரமசிவன் சித்தரூபன் ஆகையால் எப்படி உலகத்திற்கு முதற்காரணம் ஆதலில்லையோ, அப்படியே சிற்சத்தியும் முதற்காரணம் ஆதலில்லை; பரிணாமம் சடத்திற்குக் கூறப்பட்டதேயன்றிச் சேதனனுக்குக் கூறப்படவில்லை; சித்தினுடைய * விவர்த்தனமாகக் கொண்டால், காரியமான ஜகத்துக்குச் குனியத்தன்மை சித்திக்கும். எல்லாப் பிரமாணங்களினாலும் சத்தியமெனச் சித்தித்த உலகம் எப்படி அசத்தியமான குனியமாகும்? இனி, சுத்தாதத்துவாவுக்குச் சிவனும் சிற்சத்தியும் முதற்காரணமாதல் செல்லாதவாறுபோலவே, அசுத்தமாயையும் முதற்காரணமாதல் செல்லாது. எதனாலெனின், அவ்வசுத்த மாயை தன் காரியத்திற்கு மோகத்தை உண்டிபண்ணுமேயன்றி, ஞானத்தை யுண்டிபண்ணாது ஆதலாலென்க. அந்தக் குண்டலினி யென்னும் சுத்தமான சடரூப சிவசத்தியானது பரமசிவனுடன் தாதான்மியமாயிராது; பரிக்கிரக சத்தியாய் இருக்கின்றது. ஆதலால், குயவனான கர்த்தாவினிடத்துக் கடத்திற்கு முதற்காரணமாய் மண், இருப்பதுபோல, பரமசிவனான கர்த்தாவினிடத்து உலகமாகிய காரியத்திற்கு முதற்காரணமாய் விந்து என்னும் குண்டலினி சத்தி இருக்கின்றது என்று பொளட்கரம் முதலிய கிரந்தங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

* விவர்த்தனம் என்பது கயிற்றினிடத்து மயக்கம் காரணமாக அரவு தோன்றல். அந்த அரவு உண்மையில் இன்மையால் குனியத்தன்மை சித்திக்கும் எனப்பட்டது.

சத்தமே பிரமம் என்று சொல்லக்கூடிய வையாகாண மதத்தில் ஆன்மா நாதம் முதலிய முறையில் அநேகமாய் இருக் கும் என்றல் பொருந்தாது. எவ்வாறெனில், ஆன்மாவும், ஆன்மசத்தியும் விகாரமற்றவை யானபடியால், அநேகமாய்ப் பரிணமித்துப் பிரிந்திருத்தற்கு உரியன வல்ல ஆதலாலென்க. இவ்வாறு நாதகாரிகைபிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ஆதலால், சப்தத்தைத்தோற்றுவிப்பதனாலும், மகாமாயை முதற்காரணமாகச் சித்தித்தது. இவ்விஷயம் மிருசேந்திர விருத்தி தீபிகையில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமை யால், ஆண்டுக்காண்க. (25)

(அ--கை) இதனையே வற்புறுத்துகின்றார்.

(26) பலவிதமான இச்சை முதலிய சிவசத்திகள், முதற் காரணமான இந்த விந்துவினிடத்தில் அகிட்டித்து நின்று தன் னுடைய காரியத்தைச் செய்கின்றன; ஆதலால், அவ்விதமான இந்தச் சிவதத்துவத்தை எல்லாப் பொருள்களுக்கும் அநுக் கிரகம் செய்கிறதாகச் சொல்லுகிறார்கள் என்பதாம்.

இச்சை முதலிய சிவசத்திகள், முதற்காரணமான இந்த விந்துவை யகிட்டித்துத்தான் அநுக்கிரகம் செய்தற்குரியவற் றிற்கு அநுக்கிரகத்தைச் செய்தும், அவ்வநுக்கிரகத்திற்கு அங்கமான சிருட்டி முதலிய காரியங்களையும் செய்கின்றன. ஆதலால், இந்த மகாமாயையும் சிவசத்தி வழியாய் அனைத்திற் கும் அநுக்கிரகம் செய்கிறதாகப் பெரியோர்கள் சொல்லுகின் றனர். அசேதனமானது சேதனத்தால் அகிட்டிக்கப்பட்டா லன்றிக் காரியத்தைத் தோற்றுவிக்காது; ஆதலால், விந்துவா னது சத்தியால் அகிட்டிக்கப்பட்டுக் காரியங்களைத் தோற்று விக்கின்றது என்க. (26)

(அ--கை.) இவ்வாறு சிவதத்துவத்தைச் சாதித்து அதன் காரியமான சத்தி தத்துவத்தைச் சொல்லுகின்றார்.

(27) சிருட்டிக்க வேண்டுமென்னும் இச்சையுடைய பரமசிவனுக்கு, சித்தான ஆன்மாக்களுக்கும், சடமான பாசங்களுக்கும் அதுக்கிரகம் செய்தற்குக் காரணமான இந்த மகாமாயையி னுடைய முதலாவதான யாதொரு பரிணாமமுண்டோ அது சத்தி தத்துவமாகச் சொல்லப்படும். இந்த மகா மாயையே நிரவயவமாயுள்ளது என்பதாம்.

பரமசிவன் சித்துக்களுக்கு அதுக்கிரகஞ் செய்வதாவது, ஆன்மாக்களுக்கு அதுக்கிரகமான மோகத்தைச் செய்ய இச் சையுள்ளவராய், அந்த ஆன்மாக்களுக்கு மல பாசத்தின் பொருட்டும், கன்மாபாவத்தின் பொருட்டும், சிருட்டி முதலிய வற்றைச் செய்தல். சடங்களான பாசங்களுக்கு அதுக்கிரகஞ் செய்தலாவது, தத்தம் வியாபாரத்தில் சாமர்த்தியம் உண்டுபண்ணுதல். இவ்விடத்தில் பாசங்களுக்கு அதுக்கிரகம் சாதிப்பதில் முதற்காரணமாயுள்ளது விந்து வாதலால் அது சாதனமென்று சொல்லப்பட்டது. ஆதலால், நிச்சயமாகக் கிடைத்த பொருள் என்னையெனில், சித்து, சடம் என்னும் இவற்றிற்கு அதுக்கிரகம் செய்தற்குச் சாதனமான, சிருட்டிக்க இச்சையுடைய பரமசிவனது விந்துவினுடைய சார்தியாகி புவனரூபமாயும், நாதரூபமாயுள்ள முதலாவதான பரிணாமமே சத்தி தத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்பதாம். இந்தச் சத்தி தத்துவமானது, விந்து முதலியனபோல் அவயவம் இல்லாததா? அல்லது, அவயவம் உடையதா? எனில், எவற்றால் பதார்த்தங்கள் ஒன்றுக்கொன்று பிரிக்கப்படுகின்றனவோ, அவை அவயவங்கள். அந்த அவயவங்கள் அற்றது நிரவயவம். பரிக்கிரக சத்தி ரூபமாயுள்ள விந்துவே பரம காரணமாதலின், அதுவே நிரவயவமாகும். சத்தி முதலிய காரியரூபமான தத்துவங்களோடுவெனில், நேராகவே புவனங்களுக்கு ஆகாரமாய் இருத்தலினால் அவயவங்களை யுடையனவேயாம். ஆயின், சிவதத்துவத்திலும் புவனங்கள் உண்டென்று சொல்லப்படுகின்றமையால் அங்கெவ்வனம் நிரவயவமாகும்? எனின், அஃதுண்மையே ஆயினும், சிவதத்துவத்தில் புவனங்கள் நேராக இருக்கவில்லை.

அசுத்த மாயா புலனங்கள் கலாதத்துவத்தின் சிாசில் இருப்பது போல, சிவதத்துவத்திற் சொல்லப்படும் புலனங்கள் சாந்திக்லையின் சிாசிற்றான் இருக்கின்றன. ஆதலால், முரணின்மை யறிக. (27)

(அ-கை.) இனி சதாசிவதத்துவத்தைச் சொல்லுகின்றார்.

(28) ஞானசத்தி, கிரியா சத்திகளாகிய இவை குறையாம லும், ஏறாமலும் நிகழும் யாதொரு பரிணாமமுண்டோ, அதனை வித்துவான்கள் சதாசிவம் என்னும் பெயரையுடைய தத்துவ மாகச் சொல்லுகின்றனர் என்பதாம்.

சிருட்டிக்க இச்சையுடைய முன் சொல்லப்பட்ட பரமசிவ னது ஞானக்கிரியா சத்திகள் சமமாய் அதிட்டிக்க முதற்காச ணமாய்க் கூறப்பட்ட விந்துவினுடைய இரண்டாவது பரிணாமம் சத்தி தத்துவத்திற்குப் பின் உண்டாகின்றது. அந்த இரண்டா வது பரிணாமத்தையே சதாசிவ தத்துவமாக வித்துவான்கள் சொல்லுகின்றனர். (28)

(அ-கை.) இனி, ஈசுவர தத்துவத்தைச் சொல்லுகின்றார்.

(29) எதனிடத்தில் ஞானசத்தியானது குறைவை யடை கிறதோ, கிரியா சத்தியானது அதிகத் தன்மையை யடைகி றதோ, அது ஈசுவர தத்துவமாகச் சொல்லப்படுகிறது. எப் பொழுதும் எல்லாப் பொருள்களுக்கும் கர்த்தாவாகவும் சொல் லப்படுகிறது என்பதாம்.

எதனிடத்தில் உலகத்திற்குக் கர்த்தாக்களான அனந்தர் முதலானவர்களை யதிட்டித்துக் கிரியா சத்திக்கு அதிக வியாபா ரம் உண்டாகின்றதோ, அந்தக் கிரியா சத்தியின் பரிணாமத் தைச் சதாசிவதத்துவத்திற்குக் கீழுள்ள ஈஸ்வர தத்துவமாகச் சொல்லுகின்றனர். அந்த ஈஸ்வர தத்துவத்திற்கு எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் கர்த்தாவாயிருக்குந் தன்மையானது, கிரியாசத்தி

பதிட்டித்தலினாலும், எல்லாப் பொருள்களுக்கும் கர்த்தாக்களான அனந்தேசுவரர் முதலானவர்களுக்கும் இந்த ஈஸ்வர தத்துவத்திலேயே அடக்கம் என்று மேலே சொல்லப்போகிறபடியாலும் உண்டாகின்றது. (29)

(அ-கை.) இனி, வித்தியா தத்துவத்தைக் கூறுகின்றார்.

(30) எதன் இடத்தில் கிரியா சத்தியானது குறைவை யடைகிறதோ, ஞானரூபமான சத்தியானது அதிகத்தை யடைகிறதோ அதை வித்தியா தத்துவமாகச் சொல்லுகின்றனர். ஞானரூபம் ஆதலால், பிரகாசத்தைச் செய்கிறதாகவும் சொல்லுகின்றனர் என்பதாம்.

யாதொரு ஈஸ்வர தத்துவத்திற்குக் கீழ்ப்பட்ட விந்து பரிணாம ரூபமான தத்துவத்தில், சப்தகோடி மகா மந்திரர்களை அதிட்டித்து ஞானசத்திக்கு அதிகமான தன்மை உண்டாகிறதோ, அந்தத் தத்துவத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு அனைத்தையும் அறியுந்தன்மையை அது உண்டு பண்ணுகிறபடியால், அந்த வித்தியா தத்துவம் பிரகாச மெனப்படும். (30)

(அ-கை.) இவ்வாறு சத்த தத்துவங்களைச் சொல்லி விட்டு, அவற்றுள், வேறு பொருள்களும் அடங்கி யிருக்கின்றன என்று கூறுகின்றார்.

(31) சகல ரூபமான விந்துவும், நாதமும் சதாசிவ தத்துவத்தைச் சேர்ந்திருப்பனவாகச் சொல்லப்படுகின்றன. வித்தியேசுவரர்களோ எனில், ஈஸ்வர தத்துவத்திலும், சப்தகோடி மகா மந்திரேசுவரர்களும் காமிகம் முதலிய ஆகமங்களும் வித்தை என்னுந் தத்துவத்திலும் அடங்குகின்றன என்பதாம்.

பரவிந்துவானது சிவதத்துவ ரூபமானபடியால், அதன் காரியமான சூக்கும நாதத்திற்குச் சத்தி தத்துவத்தில் அடக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால், இவ்விடத்தில் சகலவிந்து என்பது அக்ஷர ரூபமான விந்து என்றும், நாதம் என்பது தூல

நாதம் என்றுங் கொள்க. இவ்விரண்டும், சதாசிவ தத்துவத்தில் அடங்குகின்றன. வித்தியேசுவரரான அனந்தேசுவரர் முதலியோர், ஈஸ்வர தத்துவத்தில் அடங்குகின்றனர். சத்தகோடி மந்திரேசுவரர்களும், விபேம விபாபி முதலிய * வாசிகமான மந்திர சப்தங்களும், காமிகம் முதலிய இருபத்தெட்டு ஆகம் மாகிய ஞான சாதனங்களும் வித்தியா தத்துவத்தில் அடங்குகின்றன. (31)

(32) இந்த ஐந்து தத்துவங்களுக்கும் காலமில்லாமை யால், (அதுபற்றி) முற்பிற்பாடு இல்லை. வியாபார வசத்தால் அல்லவோ முற்பிற்பாடு நூல்களில் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதாம்.

இந்தச் சுலோகம் சில புத்தகங்களிற் காணப்படுகின்றது; அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது, எதனாலெனின், சுத்தாசுத்த அத்துவாக்களிலும் தோன்றுமுறை, ஒடுங்குமுறை என்னும் இவற்றை அறிவிக்கின்றனவாயும், அந்த அந்தப் புனவாசிக ளுக்கு இடபேதத்தை அறிவிக்கின்றனவாயும், சுத்தாத்துவா விலேயும் சுத்தகாலம் இருப்பதாக அறிவிக்கின்றனவாயுமுள்ள வாக்கியங்களுடன் முரணும் ஆதலாலென்க. இந்தச் சுலோகம் இந்த நூல்களை அறிபாதவர்களால் சேர்க்கப்பட்டதாகதின் னாம் இதற்கு வியாக்கியானம் செய்யவில்லை. (32)

* வாசிகம் என்பது வாயினாற் சொல்லப்படுவது.

0 சுத்தாத்துவாவில் உள்ள சுத்தகாலம் இந்த ஐந்து தத்துவங்கள் தோன்றிய பின்னர்த் தோன்றுதலால், அந்தக்காலம் உண்டென்றது கொண்டு இத்தத்துவங்களுக்கு முற்பிற்பாடு கூடுமென்றல் பொருந்தாது. மற்றென்னையோவெனில், காலம் தோன்றுவதற்கு முன்னரே தோன்றுகின்ற இந்த ஐந்து தத்துவத்தின் முற்பிற்பாட்டிற்குக் கலையீத்திரி எனப் பெயர் பெற்றுக் காலத்தானமாய் நிற்கும் சிவச்சத்தியே காரணம் என்க. [இது, சிவஞான சித்தியாருக்குச் சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய உரையிற் கண்டது.]

(அ—கை.) சிவனுக்கும் சதாசிவன் முதலிய பேதம் நூல்களில் சொல்லப்படுகின்றமையால், அஃதுண்மையோ, அன்றோ? என்னும் வினாவிற்கு விடை கூறுகின்றார்.

(33) விசித்திரமான அநேகவித சத்திகளுடன் கூடியிருக்கப்பட்ட சிவம் என்னும் தத்துவமானது உண்மையில் ஒன்றேயாம். சத்தி வியாபார பேதத்தால் அந்தச் சிவனுக்கு இந்தச் சதாசிவம் முதலிய பேதங்கள் சொல்லப்படுகின்றன என்பதாம்.

அதிட்டித்துக்கொண்டு நிற்கும் பாமசிவம் என்னும் பெயர் கொண்ட தத்துவம் உண்மையில் ஒன்றே. அது, கர்த்தாவாகையால், அவசியம் சேதனமாகவே இருத்தல் வேண்டும். சேதனத்தன்மை உடையது, விகாரமற்றதாயிருக்கவேண்டுமென்று மேலே சொல்லியிருக்கிறோம். அந்தச் சிவம் என்னும் தத்துவம் அநேக விதமான அநேக சத்திகளுடன் கூடியிருப்பது. அஃதாவது, சத்தி ஒன்றாயினும் அறியப்படும் பொருள்பற்றிய காரியங்கள் அநேகமாதலால், அந்த உபாதி பேதத்தால் அநேகமான சத்திகளுடன் நித்தியமான சேர்க்கையுடையது சிவம் என்பது பொருள் என்க. ஆதலால், சத்திகளின் வியாபார பேதத்தால் சிவனுக்குச் சதாசிவம் முதலிய பேதங்கள் உபசாரமாகக் கூறப்பட்டனவேயன்றி, உண்மையில் இல்லை. அதிட்டிக்கப்படுதற்கு உரிமையான விந்துவுகடோ எனில், சிவத்தத்துவம் முதலிய அவஸ்தையின் பேதமானது உண்மையென்றே சொல்லியிருக்கின்றோம். அப்படியே நூல்களிலும் சொல்லப்படுகிறது. நூல்களில் கூறப்பட்ட சிவபேதமானது சத்தி பேதத்தினாலேயாம். சத்திபேதமானது அதன் காரிய பேதத்தினாலேயாம். சிவனுக்கு யாதொரு உபாதியில் இலயம் முதலிய பேதமானது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ, அந்த உபாதி விந்து வென்றும் குண்டலினி சத்தி யென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலினாலன்றான் பாமசிவனுக்குச் சதாசிவம் முதலிய உருவம் சொல்லப்படுதல், தியானத்திற்காகவேயன்றி உண்மையிலில்லை என்னும் இக்கருத்தேபற்றி, பௌட்கரத்தில், “சாதகனுடைய

வழியத்தின் பொருட்டு அவனுக்கு ரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது” என்றும், மிருகேந்திரத்தில், “சரீரமிருத்தலால் அவன் எந்த எந்தக் காரியத்தைச் செய்கின்றானோ, அதுவதற்குக் கர்த்தாவாயிருந்து அந்த அந்தக் காரியத்தை அவன் சரீரம் அனுசரிக்கிறது” என்றும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. (33)

(அ-கை.) இவ்விஷயத்தையே இன்னும் கூறுகின்றார்.

(34) அந்தப்பிரபுவான பரமசிவன் சித்துக்கும் சடத்துக்கும் அறுக்கிரகம் செய்வதற்காக, இந்தச் சதாசிவம் முதலிய ரூபங்களைச் செய்து அநாதியான ஆணவ மலத்தால், மறைக்கப்பட்ட சத்திகளை உடைய ஆன்மாக்களுக்கு அறுக்கிரகத்தைச் செய்கின்றார் என்பதாம்.

பரமசிவன் ஆன்மாக்களின் அறுக்கிரகத்திற்காகத் தியானிக்கப்படுதற்குத் தகுந்தவையான சதாசிவம் முதலிய சரீரங்களை அபிவிருத்திசெய்தார். ஆதலால், அவற்றை அபிவிருத்திச் செய்யும் சடப்பொருள்களின் அறுக்கிரகத்தால் விருத்தி செய்யப்பட்ட ஆன்மாக்களுக்கே அறுக்கிரகம் செய்கின்றார். இந்த அறுக்கிரகத்தையே சித்து, சடங்களின் அறுக்கிரகம் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். அநாதியான மலத்தினால் தடுக்கப்பட்ட சத்தியை யுடையவர்கள் என்று ஆன்மாக்களுக்குக் கூறப்பட்ட விசேடணமானது பரமசிவன் செய்யும் அறுக்கிரகத்திற்குக் காரணமாகக் கூறப்பட்டது என்க. (34)

(அ-கை.) சித்துச் சடங்களுக்கு அறுக்கிரகம் என்பது இதுவெனக் கூறுகின்றார்.

(35) அனைத்திற்கும் அறுக்கிரகம் செய்கின்ற பரமசிவன் ஆன்மாக்களுக்குப் போகத்தையும், முத்தியையும், சட சமூகத்திற்குத் தன் தன் விபரபாரத்தில் சாமர்த்தியம் உண்டாதலையும் செய்கின்றார் என்பதாம். (35)

(அ-கை.) துக்க நிவர்த்திக்குக் காரணமான மோக்ஷத்தை அதுக்கிரகம் என்று கூறியது பொருந்தும். சுக துக்காறுபவ ரூபமான போகத்தையும் அதுக்கிரகம் என்றது எவ்வாறு பொருந்தும்? என்னும் கேள்விக்குச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.

(36) இந்தச் சித்து சடங்களுக்கு அதுக்கிரகம் என்பது சிவசமரூபமான மோக்ஷமாகும். அந்த மோக்ஷமானது கன்மத் துக்கு அநாதித் தன்மை யிருத்தலால் போகாறுபவம் அன்றிச் சித்தியை அடைவதில்லை என்பதாம்.

பாச நீக்கத்தினாலும், எல்லாப் பொருள்களிடத்தும் உள்ள ஞானக் கிரியா சத்தி ரூபமான சிவத் தன்மையின் விளக்கத்தி னாலும், உண்டாகும் சிவசம ரூபமான மோக்ஷமே அதுக்கிரகம் என்பது உண்மை. போகமோ எனில், “அதுபவிக்கப்படாத கன்மங்கள் அநேக கற்பகோடி காலங்கள் சென்றபோதிலும் கெடுவனவல்ல” என்னும் நியாயத்தால், போகாறுபவம் கன்ம நாசத்திற்குக் காரணமாயிருந்து கன்ம நாசம் மோக்ஷ ரூபமான அதுக்கிரகத்திற்குக் காரணமாய் இருத்தலால், இந்தப் போக மும் அதுக்கிரகம் என்று கூறப்பட்டது. ஆதலால், விரோத மில்லையென்க.

(36)

(அ-கை.) இவ்வாறே பாசங்களுக்கு அதுக்கிரகம் செய் தலும் போகத்தின் வழியாய் ஆன்மாக்களுக்கு அதுக்கிரகம் செய்தற்காகவே என்று கூறுகின்றார்.

(37) ஆதலால் பரமசிவன் அந்தக் கன்மங்களின் பயனு கிய போகத்தின் பொருட்டுத் தனுகாரண புவனங்களின் சிருட்டி யைச் செய்கின்றார். கர்த்தா வன்றியில் காரியமானது எப்படி இல்லையோ, அப்படியே முதற்காரணமும், காரணமும் ஆகிய இவையில்லாமலும் காரியம் இல்லை என்பதாம்.

தனுகாரண புவனங்கள் என்பவற்றுள், தனுகாரணம் என் னும் பதத்தால், சிறப்பான சூக்கும் சரீர சிருட்டியும், புவனம்

என்னும் பதத்தால் பொதுவான புவனங்களின் சிருட்டியும், பொதுவும் சிறப்புமான புவனத்திற்கேன்றும் சரீர சிருட்டியும் சொல்லப்படுகின்றன. இந்தச் சிருட்டியை அனந்தர் வாயிலாகச் செய்கின்றார் என்று முன்னே சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இனி, கர்த்தா வன்னியில் காரியங்களுக்கு எவ்விதம் உற்பத்தி காணப்படவில்லையோ, அவ்விதமே முதற்காரணமும் காரணமும் இல்லாமல் காரியங்களின் உற்பத்தி காணப்படுகிறதில்லை. ஆதலால், அசுத்தரத்துவாவிலே தனு காரணதிகளை அனந்தர் வாயிலாகச் சிவன் தோற்றுவிப்பதில் முதற் காரணம் எது? காரணம் எது? என்பது பூர்வபக்ஷம். (37)

(அ-கை.) மேல் நிகழ்ந்த பூர்வபக்ஷத்திற்குச் சித்தார்த்தன் கூறுகின்றார்.

(38) இந்த அசுத்தரத்துவாவில் இந்தச் சிவனுக்குச் சத்திகள் காரணமாகவும், அருபமான மாயை முதற்காரணமாகவும் கொள்ளப்படுகின்றன. அகீத மாயையானது ஒன்றாயும், நித்தியமாயும், வியாபகமாயும், தோன்றுதல் ஒடுங்குதல் இல்லாததாயும், சிவனோடு பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் இல்லாததாயும் இருக்கின்றது என்பதாம்.

முன் சத்த மாயையிற் கூறப்பட்டவாறு போல் உபாதி வேறு பாட்டால் வேறுபாடான சத்தியே இந்த அசுத்தரத்துவாவிலும் சிவனுக்குக் காரணமாகும். முதற்காரணம் மாயையாகும். அந்த மாயை, சத்தி ரூபமாய் நின்று முதற் காரணமாதலால், குக்குமமாய் உள்ளது. அஃதாவது, வடிவம் இல்லாதது என்பதாம். அத்தகைய மாயை ஒன்றேயாம். அநேகம் என்னில், அநேகமாயும் அசேதனமாயும் இருத்தல்பற்றி அநித்தியத்தன்மை உடையது என்னும் குற்றம் உண்டாகும் என்க. உற்பத்தி நாசம் இல்லாமையால் நித்தியமாய் உள்ளது. சிருட்டி சங்கராக் கிரமங்கள் நித்தியம் ஆதலால், இந்த மாயா சத்தியும் நித்தியமேயாம். நித்தியமாதலால், தன் காரியமான கலை முதலியவற்றிற்கு வியாபகமாயுள்ளதாகும். விந்து என்னும் சத்தி

போல் இந்த அசுத்த மாயையும் பரமசிவனுக்குப் பரிக்கிரக சத்
தியாய் நின்று முதற் காரணமாய் இருத்தலால், இது அவனி
டத்தில் * சமவேதமில்லாமல் இருக்கின்றது. (38)

(39) இந்த மாயா சத்தியானது ஆன்மாக்களுக்குப்
பொதுவாயும் எல்லாப் புவனங்கட்கும் காரணமாயும், எல்லா
ஜனங்களின் கண்மங்களுடன் கூடினதாயும், மோகத்தை யுண்டு
பண்ணுகிறதாயும் இருக்கிறது என்பதாம்.

இந்த மாயையானது, எல்லாப் பிராணிகளினுடைய சரீர
இந்திரியங்களாய்ப்பரிணமித்து, எல்லாப் புருடர்கட்கும் போக்
தியமாய் இருத்தலால், ஆன்மாக்களுக்குப் பொதுவென்று
கூறப்பட்டது. எல்லாப்புவனங்கட்கும் காரணம் என்று கூறிய
தால் உபலக்ஷணத்தால் தேகம் முதலியவற்றிற்கும் காரணம்
என்பது சித்திக்கும். பிரளயகாலத்தில் புத்திரித்தாவத்திற்கும்
மாயையின் கண் ஒடுக்கம், ஆகையால் புத்தியின் குணரூபங்
களான எல்லா ஆன்மாக்களினுடைய கண்மங்களுடன் கூடினது
என்று கூறப்பட்டது. உழவு முதலிய தொழில்கள் பூமியைச்
சுத்தஞ் செய்வதுபோலக், கண்மமும் புத்தியைச் சுத்தஞ்செய்
தலால் புத்தி குணமாகக் கொள்ளப் படுகிறது. ஆன்ம
குணமாகக் கொள்ளப் படுகிறதில்லை. ஆன்மகுணம்
என்னில், ஆன்மாவிற்கு வேறுபடுத்தன்மை யுண்டாகுமென்க.
இந்த மாயையானது அநித்தியமாயும், அசுத்தமாயும், துக்க
மாயும் காணப்படும் ஆன்மாவிற்கு வேறானபொருள்களில் நித்
தியமாயும், சுத்தமாயும், சுகமாயும், உள்ள ஆன்மாவின் தோற்
றத்தை உண்டுபண்ணுதலால், மோகத்தை உண்டுபண்ணுகிறது
என்று சொல்லப்பட்டது. (39)

(40) பரமசிவன் கண்மங்களை யறுசரித்துத் தன்னுடைய
சத்திகளால் மாயையைக் கலங்கும்படிசெய்து, (அஃதாவது,

*சமவேதம் என்பது சமவாய சம்பந்தத்தில் இருப்பது. சமவாயம்
என்பது எக்காலத்தும் பிரிக்கமுடியாத கலப்பு. சிவனிடத்தில் சம
வேதமாய் இருப்பது சிற்சத்தியே. மாயை பரிக்கிரகமாயிருப்பது.

உற்பத்திக்கு எதிர்முகமாகச்செய்து) ஆன்மாக்கள் தோறும் போகத்திற்காகச் சரீரங்களையும், கரணங்களையும் தோற்று விசின்னார் என்பதாம்.

பரமசிவன் பிரளயகாலத்தில் பக்குவமடைந்த ஆன்மாக்களின் கண்மங்களையறிந்து அந்த ஆன்மாக்களின் போகத்தின் பொருட்டுத் தன்னுடைய சத்தியால், அதிட்டிக்கப்பட்ட அனந்தேசுவரனுடைய சத்திகளால் மாயையை உற்பத்திக்கு எதிர்முகமாகச் செய்கின்றார். இவ்வாறே “வாமை முதலிய சத்திகளுடன் கூடினவராயும், பரமசிவனுடைய இச்சாரூபமான நியமத்தால் ஏவப்பட்டவராயும் உள்ள வித்தியா ராஜாதிராஜனை மந்திரேசுவரர், மாயையைக் கலக்கிக் கலையை உண்டுபண்ணுகிறார்” என்று பூரீமத் இரௌரவாக மத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தமாயையை யதிட்டித்து ஆன்மாக்கள் தோறும் வெவ்வேறான தூல சரீரங்களையும் இந்திரிய சமூகங்களையும், சூக்குமசரீரங்களையும், பொதுவான புவனம் முதலியவைகளையும் தோற்றுவிக்கின்றார். (40)

(அ-கை) இனி, கலைமுதல் பிருதிவி யீரகமுப்பது தத்துவங்கள் சூக்கும- தேகத்திற்கு உபகாரிகளாயிருக்குந் தன்மையைத் தெரிவிப்பதற்காக அம்முப்பது தத்துவங்கள் தோற்றும் முறைமையைச் சொல்லுகின்றார்,

(41) அநேக சத்திரூபமான அந்தமாயையானது முதலாவதாகக் காலம் என்னும் தத்துவத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றது. யாதொரு காரணத்தால் இந்தக் காலத்துவமானது உலகத்தைச் சென்றகாலம், நிகழ்காலம், வருங்காலமாகப்பிரிக்கின்றதோ அந்தக்காரணத்தால் பிரிக்கின்ற இது காலத்துவம் எனக் கொள்ளப்படுகிறது என்பதாம்.

“உள்ளது தோன்றும்” என்னும் சற்காரியவாதத்தைநாம் அங்கீகரிக்கின்றமையால் மகாப் பிரளயத்திலும் காரியப்

பொருள்கள் சத்தி ரூபமாய் மாயையில் இருத்தல்பற்றிச் சத்தி சமூக ரூபமான மாயையானது அனந்தேசுவரரால் கலக்கப் பட்டுக் காலதத்துவத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றது. காரியத்தைத் தோற்றுவிக்கும் மாயையின் பரிணாமமானது பால் தயிராகப் பரிணமிப்பதுபோல முற்றும் பரிணாமமாதலில்லை. நெய் புழு வாகப் பரிணமிப்பதுபோல், ஏகதேச பரிணாமம் என்றறிக. மதங்கம் முதலிய ஆகமங்களில் கலை, வித்தை, அராகம் என்னும் இவற்றினுடைய வியாபாரத்திற்குப் பின் இந்தக் கால தத்துவத்தின் வியாபாரம் சொல்லப்படுகிறது. அங்ஙனமாகவும் இங்கே காலதத்துவத்தை முதலாவதாகச் சொல்லுதல் எவ்வாறு பொருந்தும்? எனில், கலை வித்தை அராகம் என்னும் இவற்றினுடைய தொழில் முதற்கண் நிகழும்; ஆகையால், தொழிற்படும் முறையை யதுசரித்து, அவற்றின்பின் காலதத்துவ நிரூபணம் மதங்கம் முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்டது. இவ்விடத்தில், கால தத்துவம் முதலாவதாகத் தோற்றுவிக்கப்படுதலால், தோன்றும் முறையை அதுசரித்து முதலாவதாகச் சொல்லப்பட்டது; ஆதலால் பொருந்தும் என்க. இந்தக் கால தத்துவமானது தார்க்கிகர் முதலிய புறச் சமயிகளால் நித்தியமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. அது, பொருந்துமோ எனில், இக் காலமானது சென்றது, நிகழ்கின்றது, வரப் போகின்றது என மூன்று பிரிவுகளாகக் காணப்படுதலால், அநேகனமும் அநித்தியமும் ஆதல் பற்றி, நித்திய மென்றல் பொருந்தாது என்க. இந்தக் காலம் எந்தக் காரியத்தினால் சித்திக்கின்றது? எனில், தாமதம் விரைவு முதலிய ஞானரூபமான உபாதிபின் வழியாக உலகத்தைப் பிரிக்கும் காரியத்தால் சித்திக்கின்ற தென்க. இவ்வாறே, “காலமானது ஞானத்தாற் பிரிக்கப்படுகிறது” என்று பெரியோர்கள் கூறுகின்றார்கள். (41)

(42) நியதியானது, நியமனத்தைச் சொருபமாக உடையது. அதுவும், கால தத்துவத்திற்குப் பின் மாயையி லிருந்து உண்டாகின்றது. யாதொரு காரணத்தினால் எல்லா உலகத்தை

யும் நியமனம் செய்கின்றதோ, அந்தக்காரணத்தால் இது நியதி தத்துவம் என்று சொல்லப்பட்டது என்பதாம்.

இதன் கருத்தாவது, இராஜாவின் ஆணை என்னும் நியமம் இல்லாவிடில் உழவு தொழில் முதலியவற்றால் பெறக்கூடிய நெல் முதலியவற்றை உரியரல்லாத திருடர் அதுபவிப்பர். அது போல், நியதி என்னும் தத்துவம் இல்லாவிடில், ஒருவனார் செய்யப்படும் கன்மங்களின் பலன்களான சுக துக்கங்களை மற்றொருவன் அதுபவிப்பன். ஆதலால், கன்மங்களின் நியமனத்தின் பொருட்டு நியதி என்னும் தத்துவம் சித்தித்தது என்க. கன்மமே நியதியைச் செய்யும் எனினில், அக்கன்மம் பலன்களை உண்டுபண்ணுவதினாலேயே பயன்படுவதன்றி, வேறு காரியங்களுக்குக் காரணமாய் இருக்கு மென்றற்குப் பிரமானமில்லை. இன்னும், கன்மத்தை நியமனம் செய்வதென்று சொல்லில், எல்லாத் தத்துவங்களின் காரியத்திற்கும் கன்மமே ஏதுவாகி அநேக தத்துவங்களை நிர்ணயிப்பதில் அச்சம் நேரிடும். ஆதலால், நியதி தத்துவமே நியமனத்தைச் செய்யும் என்க. சிவசத்தியே நியமனம் செய்யுமென்று கொள்வோமெனில், அது பொருந்தாது. எதனாலெனின், அச்சிவ சத்தியானது யாதானும் ஒரு தத்துவத்தின் வழியாகவே போக விஷயத்தில் காரியம் செய்யும் ஆதலாலென்க. அங்ஙனம், யாதானும் ஒரு தத்துவத்தின் வழியாகச் சிவசத்தியானது தன் காரியத்தைச் செய்யுமென்பது இல்லையாயின், சகல தத்துவங்களுமே வேண்டப் படுவன வல்ல என்று கொள்ளவரும். (42)

(43) அதன் பின்னர் மாயையிலிருந்து கலை என்னும் தத்துவமானது தோன்றுகின்றது. அந்தக் கலையானது ஆன்மக் களுடைய மலத்தை ஏக தேசத்தில் விலக்கிக் கிரியா சத்தியை விளக்குகின்றது. ஆதலால், கலை என்று சொல்லப்பட்டது என்பதாம்.

இந்தக் கலை என்னும் தத்துவமானது, மலத்தினால் மறைக்கப்பட்டுப் போகாதுபவத்திற்கு உரிமையிலாத ஆன்மாக்க

னின் போகாநுபவத்தின் பொருட்டு மலத்தைச் சிறிது விலக்
கித் தொழிற் செய்யும் சத்தியை விளங்கும்படி செய்கின்றது.
* சத்தி ஏக மாதலால், ஞானக் கிரியா சத்தியைச் சிறிது
விளங்கும்படி செய்கிறதென்று கொள்க. இந்தச் சத்தி விளக்
கமென்னுங் காரியத்தினால், கலை என்னும் தத்துவம் உண்
டென்பது சித்தித்தது. (43)

(44) அப்பிரதானத் தன்மையை யடைந்திருக்கும் கால
தத்துவத்தினாலும், நியதி தத்துவத்தினாலும் இந்தக்கலையானது
தன்னுடைய வியாபாரத்தைப் பூமிவரை செய்கின்றது என்ப
தாம்.

கலை என்னும் தத்துவமானது போகத்தை யறுபவிக்கும்
ஆன்மாவின் சொரூபத்திற்கு உபகாரமாயிருத்தலால் அந்தரங்க
சாதனமாகும். அதுபற்றிக் கலை பிரதானமாயுள்ளது. காலம்
முதலியவையோ எனில், வெளிச் சாதன மாதலால் அதுபற்றி
அவை அப்பிரதான மென்று சொல்லப்பட்டன. (44)

(45) கிரியா சத்தியின் விளக்கத்தை உடைய உயிருக்கு
விஷயங்களை அறிவிப்பதற்காகக் கலா தத்துவமே பிரகாச ரூப
மான வித்தியா தத்துவத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றது என்ப
தாம்.

இவ்வாறே கலா தத்துவத்திலிருந்து அராகம், வித்தை
யென்னும் இரண்டு தத்துவங்களும், மூலப் பிரகிருதியும் உண்
டாயின என்று இரௌரா வாகமத்திற் கூறப்பட்டிருக்கி
ன்றது. (45)

(அ-கை.) ஆன்மாக்களுக்கு விஷயங்களை அறிவிப்பதில்
வித்தியா தத்துவம் காரணமாயிருப்ப தென்பதை விளக்கு
கின்றார்.

(46) இந்த வித்தியா தத்துவமானது, தன்னுடைய
வியாபாரத்தால், ஞானம் என்னும் பெயருடைய சத்திக்கு,

* ஞானத்தின் வியாபார பேதமே கிரியையாகலின் ஏகம்.

விஷயங்களை அறிபாதிருத்த ஸென்னும் மறைப்பைக் கெடுத்து, விஷய சமூகத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றது. இவ்விஷயத்தில் அந்த வித்தைபானது ஆன்மாவிற்கு மேலான சாதனமாக இருக்கின்றது என்பதாம்.

கலை யென்னும் தத்துவத்தினால் ஆணவமலத்தின் மறைப்புச் சிறிது நீக்கப்பட்டு ஆன்மாவின் ஞான சத்திக்கு விளக்கம் உண்டாதலால், அதன்மேலும் ஞான சத்தியின் விளக்கத்தின் பொருட்டு வித்தியா தத்துவம் எற்றுக்கொள்ள, தலா தத்துவத்தினால், ஞான சத்திக்கு விளக்கம் உண்டான போதிலும் அந்த ஞான சத்திபானது காரணம் இன்றி விஷயத்தை அறியும்படியான சாமர்த்தியம் உடையதாகாது. ஆதலால், இந்த வித்தியா தத்துவமானது ஞானசத்திக்குக் காரணமாய் நின்று தன்னுடைய வியாபாரத்தினால் ஞான சத்தியினுடைய மறைப்பை நீக்கி விஷயங்களை அறியும்படி செய்கின்றது.

விஷயங்களை அறிவதற்குப் புத்தி முதலிய காரணங்கள் இருக்கின்றமையால், அவையே அமையாதோ? எனில், கடம் முதலியவற்றின் ஞானம் கண் முதலியன இன்றிப் புத்தி முதலியவற்றால் எப்படி உண்டாகுதில்லையோ, அப்படியே சுகதுக்கங்களின் உணர்வு காரணமன்றிப் புத்தி முதலியவற்றால் உண்டாகாமைபற்றி, இந்த வித்தியா தத்துவமானது சுகதுக்கங்களின் உணர்வு விஷயத்தில் ஆன்மாவிற்குக் காரணமாய் நின்று அந்தாங்க சாதனமாய் இருக்கின்றது என்க. புத்தி முதலியவை வெளிச் சாதனமாய் இருக்கின்றன. குகிரையினாலும், வழியினாலும், தீபத்தினாலும் ஒருவன் செல்கின்றான் என்றவிடத்தில் குகிரை, அந்தாங்க சாதனமும், ஏனைய பகிரை கசாதனமும் ஆதல்போல சுகதுக்க உணர்வு விஷயத்திலும் அநேக சாதனங்கள் சேர்ந்து காரியம் முடிவை யடைந்தாலும், வித்தையே பிரதானமான சாதனம் என்றறிந்து கொள்க. (46)

(அ-ஐக.) இன்னும் அதனைப்பே தெரிவிக்கின்றார்.

(47) இந்த ஆன்மாவிற்குப் புத்தியானது சுகதுக்க ரூப்மான போக்கியப் பொருளாக எப்பொழுது சித்திக்கிறதோ, அப்பொழுது இவ்வாறு வித்தியா தத்துவமானது கரணமாய் இருக்கின்றது. விஷயத்தை கிரஹிப்பதில் புத்தியானது கரணமாய் இருக்கின்றது என்பதாம்.

மனதினாலே செலுத்தப்பட்ட கண் முதலிய இந்திரியங்களால் அறியப்படும் விடயங்களைப் புத்தியானது சந்தேகமின்றி நிச்சயிக்கும். அப்புத்தியால் நிச்சயிக்கப்பட்ட விடயங்களை ஆன்மா பற்றுக்கின்றது. இவ்வாறே, “புத்தியினால் நிச்சயிக்கப்பட்ட விடயங்களைப் புருடன் அறிகின்றான், எனப் பெரியோர்களும் கூறியிருக்கின்றனர். ஆதலால் வித்தை எதற்காகவேண்டுமெனில், நிச்சயரூபமான புத்தியை விஷயமாகக் கொண்ட அறிவில் புத்தியே விஷயமாதலால், அப்புத்தியை அறிவதற்கு அதனையே கரணமாய்க் கொண்டு அறிய முடியா தாதலால் அதற்குக் கரணமாய்ப் புத்தியினும் வேறும் வித்தை யென்னும் தத்துவம் வேண்டுமென்று சித்தித்திருக்கிற தென அறிந்து கொள்க.

இவ்வாறே, “புத்தியானது மகானாய்ச் சூரியன் போல் பிரகாச ரூபமாய் இருந்தாலும் தன்னை யறியும் விஷயத்தில் தானே விஷயமா யிருக்கின்றமையால் தானே சாதனமாதல் கூடாது” என்று தத்துவ சங்கிரகத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(47)

(அ=கை.) அராக தத்துவத்தின் உண்மையைக் கூறுகின்றார்.

(48) பற்றுதலேச் சொரூபமாகக் கொண்ட அராகதத்துவமானது விஷயங்களின் வேறுபாடின்றியே புருடனுடைய பிரவிர்த்திக்குக் காரணமாயிருக்கின்றது. புத்தியின் தர்மங்களைக் காட்டிலும் வேறுபுள்ளது. எல்லாப் பற்றுக்களுக்கும் பொதுவான காரணமாய் உள்ளது என்பதாம்.

பற்றுதலானது அராகதத்துவத்தின் காரியமாதலால், அந் தத் தத்துவத்திற்குச் சொரூபம் எனக் கூறப்பட்டது. அஃதாவது, பற்றுதலென்னும் காரியத்தைக்கொண்டு அராகதத்துவத்தினுண்மை சித்திக்கின்றது என்பதாம். பொருள்களின் குணங்களையே புருடனுடைய பற்றுதலுக்குக் காரணமாகக் கொள்ளலாம்; அல்லது, வைராக்கியமின்மையென்னும் புத்தியின் தர்மத்தையாவது காரணமாகக்கொள்ளலாம்; அராகமென்னும் தத்துவம் பற்றுதற்குக் காரணமாக வேண்டாமென்றின், அது பொருந்தாது; எவ்வாறெனின், பொருள்களின் குணங்களைப் பற்றுதலுக்குக் காரணமாகக் கொண்டால், பற்றின்றி வைராக்கியம் நிறைந்தவர்களுக்கும் பொருள்களின் குணம் விளங்குகின்றமையால், அக்குணங்களைப் பற்றினவர் களாய் வைராக்கியம் நிறைந்த துறவிகள் இல்லையாய் முடியும். இனி, புத்தியின் தர்மமான வைராக்கிய மின்மையும் புத்தியின் வாசனா ரூபமாதலால், அதனால் புருடனுக்கு உபகாரம் உண்டாகாது. உபகாரம் உண்டென்னில், புத்தியானது அளவற்ற வரசனைகளுடன் கூடியிருப்பதால், புருடனுக்கு ஒரே காலத்தில் ஒன்றுக் கொன்று மாறுபட்ட அநேக ஞானங்கள் உண்டாகிக் கெடுதல்வரும். ஆதலால், பொருள்களின் குணங் தள் புத்திதர்மமான வைராக்கியமின்மை என்னும் இவற்றி னும் வேறான அராகமென்னும் தத்துவம் புருடனுடைய பற்று தற் றொழிவுக்குக் காரணமாய்ச்சித்தித்ததென்க. இவ்விஷயம் நமமால் மிருகேந்திர விருத்தி தீபிகையில் விரிவாய்க்கூறப் பட்டிருத்தலால், அவ்விடத்துக்கண்டு கொள்க. இந்த அராக தத்துவமானது எல்லாப்பொருள்களினிடத்தும் உண்டாகும் பொதுவான பற்றுதலுக்குக் காரணமாதலால், பொதுவான காரணமெனக் கூறப்பட்டது. (46).

(அ-கை) புருடன் சிவனைப்போல் சடப்பொருளின்றிச் சேதனப்பொருளாதலால், சடப்பொருள்களாயுள்ள தத்துவங் களினிடையே புருடதத்துவம் என வைத்தெண்ணுவதும், புருடன் வியாபகமாதலால், தத்துவங்களுக்குள் அராகதத்து

வத்திற்குப்பின் புருடதத்துவத்தை நூல்களிற் கூறுவதும் பொருந்தாதே என்னும் ஆசங்கைக்குச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.

(40) இந்தத் தத்துவங்களால் வியாபிக்கப்பட்டு, ஆன்மா வானது, எப்பொழுது போகத்தை யநுபவிக்கும் தன்மையுடையதாயிருக்கும் நிலையை அடைகிறதோ, அப்பொழுது புருடன் என்னும் பெயருடன் கூடியிருக்கும் தன்மையையும் தத்துவங்களின் இடையே வைத்து எண்ணப்படுவதையும் அடைகின்றது என்பதாம்.

கலை, வித்தை, அராகம், காலம், நியதி என்னும் இவ்வைந்து தத்துவங்களோடு கூடிய அணுவான ஆன்மா, போகத்தை யநுபவிக்கும் தன்மை யுடையதாய்ப் புருட தத்துவமென வழங்கப்படுகிறது. இவ்வளவையென்றி உன்மையில் புருடனுக்குத் தத்துவமாயிருக்கும் தன்மைகிடையாது. ஆதலினாற்றான், மதங்கம் முதலிய ஆகமங்களில், புருடதத்துவ புவனங்களுக்கு அராகதத்துவத்தில் இருப்புக் கூறப்பட்டுள்ளது. வியாபகமான புருடதத்துவத்தை அராகதத்துவத்தின் பின்னர் வைத்து எண்ணினமைக்குக் காரணம் என்னைபெனில், தீக்கூழில் பிரகிருதி தத்துவத்தின் சுத்தியின்பின்னர் புருடதன்மை என்னும் மலத்தைச் சுத்திசெய்வதன் பொருட்டு ஆதலால் என்க. (49)

(50) புருடனுடைய போகத்திற்காக கலை யென்னும் தத்துவமே, அந்த அராகதத்துவத்திற்குப்பின் அவ்வியத்தம் என்னும் பிரகிருதி தத்துவத்தைக் கோற்றுக்கின்றது. அந்நப் பிரகிருதியானது, வெளிப்படாத சாத்தனிக இராசத தாமதகுணங்களோடு கூடியிருத்தலால், விளக்கிச் சொல்ல முடியாத காரணத்தைக் கொண்டு அவ்வியத்தம் எனப்பட்டது என்பதாம்.

இவ்வாறு போகத்தை யநுபவிக்கும் தன்மையை அடைந்த புருடனுடைய போகத்தின் சுத்தியின்பொருட்டு அப்போகத்

திற்குச் காரணமாய் அராகதத்துவத்திற்குப் பின் கலை என்னும் தத்துவமே அவ்வியத்தம் என்னும் பிரகிருதி தத்துவத்தை உண்டிபண்ணுகின்றது. போகம் என்னும் பதத்திற்குச் குணம் முதலிய தத்துவங்கள் பொருளாகும்; எதனாலெனின், இந்தத் தத்துவங்களால் போகங்கள் அதுபவிக்கப்படுகின்றன ஆதலாலென்க. அதாவது, குணம் முதலிய தத்துவங்கள் போகாறுபவத்திற்குச் சாதனங்கள் என்றபடியாம். எனவே, 'போகத்தின் சித்திபின் பொருட்டு' என்பதற்குக் குணம் முதலிய தத்துவங்களின் சித்திபின்பொருட்டு என்பது பொருளாகக்கொள்க. சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதமென்னும் முக்குணங்களே அவ்விபத்தமாகும்; அதுவே புத்தி முதலிய வற்றிற்குக்காரணம் என்று சாங்கியர் கூறுகின்றனர்; அது பொருந்தாது. எதனாலெனின், சத்துவ முதலிய முக்குணங்கள் சடமாயும் அநேகமாயு மிருத்தலால், அவற்றிற்குவேறான காரணம் முன் இருந்து அந்தக் காரணத்திலிருந்தே சத்துவ முதலிய குணங்கள் தோன்றவேண்டுமென்பது முறைமையாதலால், அந்தக் காரணமே அவ்விபத்தமென்று கூறப்படுமாதலாலென்க. அவ்வாறாயின், சாங்கியனால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பிரகிருதியைப் போல் இந்த அவ்விபத்தத்தை நித்தியமெனக் கொள்ளலாமோ வெனின், ஆகாது. எதனாலெனின், பிரகிருதியானது ஒவ்வொரு புருடர்கள் தோறும் வெவ்வேறாயிருத்தல் பற்றிச் சடமாயும் அநேகமாயும் உள்ளதென்பப்ட்டுக் காரியத்தன்மை சித்தித்தலாலென்க. (50)

(51) பிரகாசம், பிரவிருத்தி, நியமம் என்னும் ரூபமான சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதமென்னும் குணத்தத்துவமானது அவ்விபத்தமென்னும் பிரகிருதி தத்துவத்திலிருந்து தோன்றுகின்றது. பின்னும், சுக துக்க ரூபமாகவும், மோக ரூபமாகவும் இந்தக் குணத்தத்துவம் விளங்குகின்றது என்பதாம்.

பிரகாசம், பிரவிருத்தி, நியமம் என்னும் மூன்று விதமான காரியங்களால், காரணமான அவ்விபத்தத்திலிருந்து

குணத்தத்துவம் தோன்றுகிறது என்பது சித்திக்கிறது. அந்தக் குணத்தத்துவம் சாத்துவிகம், இராசத்ம், தாமதம் என மூலகையாயிருந்து, சாத்துவிக குணம் சுகத்தையும், இராசத் குணம் துக்கத்தையும், தாமத குணம் மோகத்தையும் உண்டிப்பண்ணுதலால், சுக துக்க மோக ரூபமென்று கூறப்படுகின்றது. இரத்த தத்துவங்களின் இன்றியமையாமையை மதங்கம் முதலிய நூல்களில் விரிவாகக் கூறப்பட்டிருத்தலால், அவ்விடங்களிற் கண்டுக்கொள்க. விரியுமெனறஞ்சி இவ்விடத்து விரிக்க விலகி. (51)

(52) சத்தம் முதலிய விஷயங்களின் நிச்சய அறிவு ரூபமான புத்தி தத்துவமும், முக்குணங்களான குணத்தத்துவத்திலிருந்து தோன்றுகின்றது. அந்தப் புத்தி தத்துவமும் காரியத்தை யறுசரித்தும், சத்துவ முதலிய குணங்களாலும், மூன்றுவிதமாகச் சொல்லப்பட்டது என்பதாம்.

இது கடம், எனலும் நிச்சயத்தை உண்டிப்பண்ணுதலாகிய காரியத்தைக்கொண்டு புத்தி தத்துவம் சித்தித்தது. அந்தப் புத்தியும் புருடனுடைய காரிய ரூபத்தால் சத்துவ குணம் அதிகமானபொழுது சாத்துவிக யென்றும், இராசத் குணம் அதிகமானபொழுது இராசத் யென்றும், தாமத குணம் அதிகமானபொழுது தாமத யென்றும் மூன்றுவிதமாக ஆகிறது. குணங்களினுடைய வ்யாபாரம் எல்லாவிடத்திலுங்காணப்படுகின்றமையால், புத்தித்தத்துவம் மூன்றுவிதமாக ஆகின்றதென்க. இரத்தப் புத்திக்குத் தர்மம், ஞானம், வைராக்கியம், கீசுவரியம், அதர்மம், அஞ்ஞானம், அவைராக்கியம், அரைசுவரியம் எனலும் எண் குணங்களையுடையதாயிருக்குந் தன்மையும், சித்தி முதலிய ஞானபேதமும் உளவென்பதை மதங்கம் முதலிய ஆகமங்களிற் கண்டுக்கொள்க. (52)

(53) அந்தப் புத்தி தத்துவத்திலிருந்து இந்த அகங்கார தத்துவமானது ஜீவனாகக்காரம், சம்பிரம்பாகக்காரம், கர்வாகக்காரம் எனலும் மூன்றுவிதமாகத் தோன்றுகிறது.

சத்தான ஆன்மாவிற்கு இந்த அகங்கார தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கையினால் விஷயமானது விபவதரிக்க யோக்கியமாகுந் தன்மையை யடைகிறது என்பதாம்.

பிரயத்தனம் என்னும் சம்பிரம்பமானது அகங்காரத்தினால் உண்டாகின்றது. இவ்வாறே “சம்பிரம்பமானது அகங்காரத்தின் விபாபாரம்” என்று பெரியோர்களும் கூறுகின்றனர். இன்னும், பிராணன் அபானன் விபானன் உதானன் சமாணன் என்னும் ஐந்து வாயுக்களின் தொழிற்பாட்டிற்கு அகங்காரம் காரணமாயிருக்கலால், ஜீவனமும் அகங்காரத்தால் உண்டானதேயாம். இவ்வாறே “சரீரத்திலுள்ள ஐந்துவாயுக்களும் எந்த அகங்காரத்தின் சேர்க்கையால் தொழிற்படுகின்றனவோ” எனப் பெரியோர்களும் கூறுகின்றனர்.

அவ்வாறே, அறிவிற்கு விடயமான பொருள்களிலுள்ள புத்தி காரியமான நிச்சயத்தைக் காட்டிலும் வேறான காரியம், நான் என்னும் அறிவின் கருத்தாவை விஷயமாகக்கொண்ட நிச்சய ரூபமாயும் உள்ள கர்வமும் அகங்காரத்தின் காரியமே. ஆதலின், இம்மூன்றினாலும் அகங்காரம் என்னும் தத்துவம் சித்தித்த தென்க. இந்த அகங்காரத்தினுடைய சேர்க்கையினாலேயே, “நான் கட்டத்தை அறிகிறேன்” என்பது முதலிய வியவஹாரங்கள் உண்டாகின்றன. அவ்விதமான அகங்காரம் புத்தி தத்துவத்தினின்றும் தோன்றிற்று. சாங்கியர்களுக்கும் “மகத் தத்துவத்திலிருந்து அகங்காரம் தோன்றுகிறது” என்று கூறுகின்றனர்.

(53)

(54) அந்த அகங்கார தத்துவமானது சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதம் என்னும் பேதத்தால் மூன்றுவிதமாகத் தோன்றுகின்றது. பின்னும் அந்த அகங்கார தத்துவமே தைசதம், வைகாரிகம், பௌதிகம் என்னும் பெயர்களால் சொல்லப்படுகின்றது என்பதாம்.

சாத்துவி காகங்காரத்திற்குத் தைசதமென்றும், இராச தாகங்காரத்திற்கு வைகாரிகமென்றும், தாமதாகங்காரத்திற்

ரூப் பெளதிக மென்றும் முறையே பெயர்கள் வழங்கப்படுகின்
றன. (54)

(55) அந்த மூன்று அகங்காரங்களுக்குள், தைசத
அகங்காரத்திலிருந்து மனமும் ஞானேந்திரியங்களும்,
வைகாரி காகங்காரத்திலிருந்து கன்மேந்திரியங்களும், பெளதி
காகங்காரத்திலிருந்து தனமாத்திரைகளும் ஆகிய இந்தப் பதி
னறும் இந்த அகங்காரத்திலிருந்தே தோன்றுகின்றன என்ப
தாம்.

தைசதம், வைகாரிகம், பெளதிகம் என்னும் மூன்றுவித
மான அகங்காரங்களுள் தைசதாகங்காரத்திலிருந்து மனதும்;
கன் காது மூக்கு நாக்கு தோல் என்னும் ஞானேந்திரியங்
களும்; வைகாரிகாகங்காரத்திலிருந்து வாக்கு கை கால்
ஆசனம் குறி என்னும் கன்மேந்திரியங்களுந் தோன்றுகின்
றன. பெளதிகாகங்காரத்திலிருந்து சப்தம் பரிசம் ரூபம்
இரசம் கந்தம் என்னும் தனமாத்திரைகள் ஐந்தும் தோன்று
கின்றன. தைசதாகங்காரத்திலிருந்து மனதும், வைகாரி
காகங்காரத்திலிருந்து ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களும்
தோன்றுமெனக் கூறலாகாதோலெனின், மூல வசனத்தோடும்
யுக்தியோடும் மாறுபடுமாதலால், அவ்வாறு கூறலாகாதென்க.
சாத்துவிகமானது பிரகாச ரூபமாகையால் ஞானேந்திரியத்திற்
குக் காரணமாதலும், இராசதம் கிரியைக்குக் காரணமாதலால்
கன்மேந்திரியத்திற்குக் காரணமாதலும் யுக்திக்குப் பொருத்த
மாகும். இவ்வாறே பூநீமத் மிருகேந்திராகமத்திலும் “மன
தோடு சுரோத்திரம், துவக்கு, சட்சு, சிங்நிவை, ஆக்கிரா
ணங்கள் பிரகாச ரூபமாய்ருத்தல்பற்றிச் சத்துவ குணமுள்ள
வை; தைசதம் சாத்துவிகம் என்பன ஒருபொருட் சொற்கள்;
வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபத்தங்கள் செயல்களின்
காரணமாதலால் இராசத குணத்தில் உண்டானவை” என்று
கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. (55)

(அ—கை) மனம் என்னும் தத்துவத்தைப்பற்றிக் கூறுகின்றார்.

(56) மனம் என்னும் தத்துவமானது இச்சையைச் சொருபமாகவுடையது. அந்த மனதுக்குச் சங்கற்பம் என்பது தொழிலாக நிகழ்கின்றது. செவியும் துவக்கும் (தோலும்) கண்ணும் நாக்கும் நாசியும் ஞானேந்திரியங்களாகும் என்பதாம்.

சங்கற்பம் என்பது அவதானம். அஃதாவது, ஒரு பொருளைப் பற்றுத்தன்மை. அந்தச் சங்கற்பம் என்னும் தொழிலால், இச்சை என்னும் மன தத்துவம் சித்தித்ததென்பது பொருள். இதன் கருத்தாவது, தனக்கு வேறான விஷயங்களில் பற்றுள்ள ஆன்மாவினுடைய கண் முதலிய பொறிகளுக்குக் கடம் முதலிய புலன்களோடு சேர்க்கை இருந்த போதிலும், எதனுடைய நிலைக்கள மில்லையாயின் பொறிகள் தொழிற் படுவதில்லையோ அந்த நிலைக்களமே மனம் என்னுந் தத்துவமென்பதா மென்க. பிற்பகுதியினால் ஞானேந்திரியங்களைக் கூறுகின்றார். (56)

(அ—கை) பின்னர் இந்த ஞானேந்திரியங்களால் அறியப்படும் விஷயங்களைக் கூறுகின்றார்.

(57) அந்தஞானேந்திரியங்களுக்கு சத்தமும் பரிசமும் ரூபமும் இரசமும் கந்தமும் அறியத்தக்கவை.

இந்தக் காரணத்தால் இந்த ஐந்து இந்திரியங்களுக்கும் ஐந்து விஷயங்களும், முறையே (அதாவது காதுக்குச் சத்தமும், தோலுக்குப் பரிசமும், கண்ணுக்கு ரூபமும், நாவுக்கு இரசமும், நாசிக்குக் கந்தமும்) விடயங்களாகச் சித்திக்கின்றன என்பதாம். (57)

(அ—கை) ஆதலால், இந்த ஐம்பொறிகளோரின்ற் சத்தம் முதலியவற்றை அறியமுடியாது; ஆதலின், அவற்றின்

அறிவின்பொருட்ப் அருத்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் இவ்வைவம்பொறிகள் சித்தித்தனவென்று கூறுகின்றார்.

(58) சத்தம் முதலியவற்றை அறியும் அறிவானது இந்த ஞானேந்திரியங்களுக்கு முறையே தொழில்களாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. வாக்கு, பாதம், கை, ஆசனம், குறி என்னும் இவை கன்மேந்திரியங்களாகச் சித்திக்கின்றன என்பதாம்.

செவி முதலிய ஞானேந்திரியங்களுக்குச் சப்தம் முதலிய விஷயங்கள் இன்னதற் கிதுவென நியதமாயிருத்தலின், சப்தம் முதலிய ஐந்தும், ஆகாயம் முதலிய பூதங்களின் குணம் ஆதலால், அவ்வப் பூதகுணங்களை அறிவிக்கும் செவி முதலிய இந்திரியங்கள், அவ்வப் பூதங்களிற் றேன்றிய காரியமென்றலே பொருத்தமுடைத் தாதலின், ஞானேந்திரியங்கள் பௌதிகமேயாம்; என்னில், அது பொருந்தாது. எவ்வாறெனில், இந்திரியங்கள் பூதங்களின் காரியமாயின், கண்ணிந்திரியமானது அக்கினியின் குணமான ரூபத்தை மாத்திரம் அறியவேண்டும். அவ்வாறன்றி, அக்கினியையும் வேறு பூதங்களையும் அவற்றின் குணங்களையும், கன்மம் சாகி என்னும் இவைகளையும் அறிகின்றமையால், கண்ணிந்திரியம் அக்கினியின் காரியம் ஆகாதவாறுபோல, ஏனையவும் ஆதலினென்க. இக் கருத்துப் பற்றியே சித்தகுரு என்பவரும், “நியதம்பற்றி இந்திரியங்கள் பூதகாரியம் என்று சொல்லின், கர்மம் சாமானியம் சமவாயம் என்னும் இவற்றினறிவு இந்திரியங்களால் உண்டாகக் கூடாது” எனக் கூறியிருக்கின்றனர். வாக்கு பாதம் என்னும் பிற்பாடியால் கன்மேந்திரியங்களைக் கூறுகின்றனர். (58)

(அ-கை) பின்னர் எந்தத் தொழில்களால் கன்மேந்திரியங்கள் சித்திக்கின்றன என்பதைப்பற்றிக் கூறுகின்றார்.

(59) பேசுதலும், ஏற்றலும், போதலும், மலரீக்குதலும், ஆனந்தம் அதுபவித்தலும் ஆகிய இவை இந்தக் கன்மேந்திரியங்களினுடைய தொழில்களாம். அந்தக்கரணமானது

புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என மூன்று விதங்களாக விளங்குகின்றது என்பதாம்.

வாக்கு முதலிய கரணங்களின்றிப் பேசுதல் முதலிய இக் காரியங்கள் சம்பவிக் காவாகையால், கன்மேந்திரியங்களை ஒத்துக்கொள்ளாத தார்க்கிகர் விலக்கப்படுகின்றனர். ஆயின், புருவங்களின் அசைதலும் தொழிலானபடியால் கன்மேந்திரியங்கள் அநேகம் எனில், அது பொருந்தாது. எதனாலெனின், ஞானேந்திரியங்களுள் நோலிந்திரியம்போல் இந்தக் கன்மேந்திரியங்களைச் சரீரமுற்றும் வியாபகமெனக் கொள்ளுதலால் புருவ நெறித்தல் முதலியன கையிந்திரியத்தின் தொழிலாகுமாதலாலென்க. அந்தக்கரணம் என்னும் பிற்பகுதியால் இவ்வித இந்திரியங்களுள் வெளியிந்திரியம் * உள்ளிந்திரியம் என இவற்றின் பிரிவைக் கூறுகின்றார். (59)

(60) வெளியிந்திரியமானது மறுபடியும் கன்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம் என்னும் வேறுபாட்டால் பத்துவிதமாகச் சித்திக்கிறது. தன்மாத் திரைகளிலிருந்து ஆகாயம், வாயு, அக்கிவி, றீர், மண் :என்னும் ஐந்து பூதங்கள் தோன்றுகின்றன என்பதாம்

சுலோகத்தின் பிற்பகுதியால் பஞ்ச பூதங்களுக்குக் காரணம் தன்மாத் திரைகள் என்றனர். (60)

(அ—கை) தன்மாத் திரைகள் இவையெனக்கூறுகின்றார்.

(61) சப்தம் முதலியவற்றினுடைய சூக்கும ரூபங்கள் ஐந்து தன்மாத் திரைகளாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தத் தன்மாத் திரைகளிலிருந்து ஒவ்வொரு குணத்தின் மிகுதியால் மூன் கூறப்பட்ட ஆகாய முதலிய பஞ்ச பூதங்கள் தோன்றுகின்றன என்பதாம்.

* உள்ளிந்திரியமென்றது அந்தக்கரணத்தை.

சப்தம், பரிசம் முதலிய ஐந்தின் பிரகாசமற்ற விசேஷங்
களையுடைய சூக்கும ரூபங்கள் ஐந்து தன்மாத்திரைகளெனக்
கூறப்படும். இவ்வாறே “தன்தன் குண விசேடங்களைக்
காட்டாமல் சூக்குமங்களாய் பூதங்களுக்குக் காரணங்களாக
மாத்திரம் இருப்பதால் தன்மாத்திரை யெனப்படும்” என்று
பெரியோர்களும் கூறுகின்றனர். ஆதலால், சூக்குமங்களாய்
காரண ரூபங்களாயிருக்கும் தன்மாத்திரைகளிலிருந்து, நம்
வர்களின் வெளி யிந்திரியங்களால் அறியப்படுங் குணங்களோடு
கூடினதுபற்றித் தூலங்களெனப்படும் பஞ்சபூதங்கள் தோன்
றின் வென்று கூறுகின்றனர். சலோகத்தின் பிற்பகுதியால்
அந்த ஆகாயம் முதலியவை சப்தம் முதலிய ஒவ்வொரு குணங்
களே யதிகமாகவுடையன என்கின்றனர். அஃதாவது, ஆகா
யம் சப்தமென்னும் ஒரு குணமுடையது. வாயு, சப்தம் பரி
சம் என்னும் இருகுணங்களையுடையது. அக்கினி, சப்தம்
பரிசம் ரூபம் என்னும் மூன்று குணங்களையுடையது. நீர்,
சப்தம் பரிசம் ரூபம் இரதம் என்னும் நான்கு குணங்களு
டையது. மண், சப்தம் பரிசம் ரூபம் இரதம் கந்தம்
என்னும் ஐந்து குணங்களையுடையது என்க. இவ்வாறே, சப
தம் முதலிய ஒவ்வொரு குணங்களை அதிகமாகவுடையதும்
இடங்கொடுத்தல் முதலிய தொழில்களுடன் கூடியதும் பஞ்ச
பூதங்களெனப் பெரியோர்கள் கூறுகிறனர். வைசேஷிகர்க
ளால் சப்தம் தனக்குப் பற்றுக்கோடான பேரி முதலியவற்
றின் வேறான ஆகாயத்திற் காணப்படலால், ஆகாயத்தின்
விசேஷ குணமாக மாத்திரம் கொள்ளப்படுகிறதே யெனில்,
அது பொருந்தாது. எதனெனின், சப்தத்துக்குப் பற்றுக்
கோடான ஆகாயத்தில் மாத்திரமன்றி ஏனைய பிருதிவி முத
லிய பூதங்களிடத்தும் சப்தம் உணரப்படுகின்றமையா லென்க.
இவ்வாறே சப்தம் ஆகாயத்தில் மட்டும்தான் இருக்குமென்
றற்கு வைசேஷிகரார் கூறப்பட்ட ஏதுவானது பிரத்தியகூழம்,
ஆகமம் என்னும் இருபிரமாணங்களோடு விரோதமாயிருத்தல்

பற்றிப் பாதிதம்[‡] என்னும் ஏதுப்போலியாகுமென்று பேரியோர்களும் கூறுகின்றனர். இந்தச் சப்தம் ஆகாயத்தில் எந்நிலையாயும், வாயுவில் சகசகவென்றும், அக்கினியில் தமதம் வென்றும் நீரில் சலசலவென்றும், மண்ணில் கடகட வென்றும் உணரப்படுகின்றது. இவ்வாறே பிருகேந்திரத்திலும் “இந்து பூதங்களுள் சப்தம் ஆகாய முதலிய வைந்நினும் பரிசம் வாயு முதலிய நான்கினும், ரூபம் அக்கினி முதலிய மூன்றினும், இரதம் ஜலம் முதலிய விரண்டினும், கந்தம் பிருதவி ஒன்றினும் விளங்கு மெனவும், அவற்றுள் வாயுவினும், பிருதவியினும் வெப்பமும் தட்பமுமில்லாத பரிசம்; ஜலத்தில் தட்பப்பரிசம் அக்கினியில் வெப்பப்பரிசம்; எனவும், ஜலத்தில் வெண்மைரூபம்; அக்கினியில் பிரகாசமான வெண்மைரூபம் பிருதவியில் வெண்மை, நீலம், மஞ்சள், இரத்தம், பச்சை, பொன்மை, சித்திரவரணம் என்னும் ஏழு ரூபங்கள் எனவும்; ஜலத்தில் மதுராசம், பிருதவியில் தித்திப்பு, புளிப்பு, கைப்பு, உறைப்பு, துவர்ப்பு முதலியவை எனவும், பிருதவியில் நல்ல வாசனை தீவவாசனை பென்னும் இரண்முகிதமான வாசனை பெனவும் வித்துவான்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனக் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

(61)

[‡] பாதிதமாவது, தன்னுற் சாதிக்கப்படும் பொருளினது அபாவம் மற்றோராவையாற் துணியப்படுவது. [உ-ம்] கெருப்பு சூடில்லது; திரவியமாகலின். இங்கே சூடின்மை சாதிக்கப்பட்டபொருள். சூடின்மையின் அபாவமாகிய சூடின்மை துவக்கித்திரியக் காட்சியால் அறியப்படுகின்றது. இவ்வாறே சப்தம் ஆகாயத்தில் மாத்திரமிருக்கும்; பற்றுக்கோடான பேரி முதலியவற்றின் வேறான ஆகாயத்திற் காணப்படுதலாலென்பர். இங்கே ஆகாயத்தில் மாத்திரமிருக்குமென்பது சாத்தியம். இதற்கு மறுதலையாக ஏனைய பூதங்களினாக காணப்படுதலின் பாதிதமாயிற்று. எனவே, சப்தம் ஆகாயத்தில் விசேஷ குணமாகவும் ஏனையவற்றில் சாமானிய குணமாகவும் பரிசம் வாயுவில் விசேஷ குணமாகவும் ஏனையவற்றில் சாமானியமாகவும் இவ்வாறே பிறவும் விளங்குமென்பது கண்டுகொள்க.

(அ—கை) பின்னர் இப்பூதங்களின் வியாபாரத்தைக் கூறுகின்றார்.

(62) ஆகாயம் முதலிய பூதங்களுக்கு முறையே இடங் கொடுத்தலும், வேறு வேறான பொருள்களைத் திரட்டுதலும் பாகஞ் செய்தலும், பொடி முதலியவற்றைத் திரட்டிச் சுட்டிப் படுத்தலும், பாகங்களைத் தரித்தலும் தொழில்கள் என்பதாம்.

ஆகாயத்திற்கு இடங்கொடுப்பதும், வாயுவுக்கு பொருள் களைச் சேர்ப்பதும், அக்கிளிக்குப் பாகஞ்செய்வதும், ஜலத்துக் குக் சுட்டிப்படுத்துவதும், பூமிக்குத் தரிப்பதும் தொழில்கள் என்க. இவ்விஷயத்தில் இடைவெளியைக் காட்டிலும் ஆகாயம் வேறு என்பதும், அது அரித்தமென்பதும், மிருகேர்க்கிர விருத்திதீனிகையில் நாம் விரிவாய்க்குறியிருக்கின்றோ மாதலால் அவ்விடத்துக் கண்டுகொள்க. (62)

(அ—கை) தன்மாத்திரை பூதம் என்னும் இப்பத்தி னிடத்தும் காரியத்தன்மையும், இந்நிரியங்களுக்கு ஆதாரமா யிருக்குந் தன்மையும் உண்டென்று கூறுகின்றார்.

(63) இந்தப் பத்துவிதமான பூதம், தன்மாத்திரை என் பன, யாதொரு காரணத்தால் காரியமா யிருக்கின்றனவோ, அதனால் இந்நிரியங்களோடு சேர்ந்து தொழிற் படுகின்றன. இந்நிரியங்களுக்குச் சாமர்த்தியமின்மையால் (இந்தப் பத்துக்) காரியங்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு தொழிற் செய்கின்றன என்பதாம்.

தன் மாத்திரையாயும், பூதரூபமாயுமுள்ள காரியரூபமான தத்துவம் பத்தும் இந்நிரியங்களோடு சேர்ந்து தொழிற்செய் கின்றன. அந்த இந்நிரியங்களும் தானே தொழிற் செய்யும் சாமர்த்தியம் இல்லாமையினால் (இந்தப் பத்துக்) காரியங்களை நிலைக்களமாகக்கொண்டு தொழிற் செய்கின்றன. இவ்வாறே தத்துவ சங்கிரஹத்திலும் “பத்துவிதமான இந்தக்காரிய

மானது இந்திரியங்களோடு சேர்ந்து தொழிற்படுகிறது. இந்திரியங்களோடு வெனில் சாமர்த்திய மிலாமைபால் இப்பத்துக்காரியங்களை நிலைக்களமாகக் கொண்டே தொழிற்படுகின்றன.” என்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. வாதி, பிரதிவாதி களால் என்று கொள்ளப்பட்ட பூதங்களே இந்திரியங்களுக்கு ஆதாரமாகச் சித்திக்கட்டும். இடையே, ஐந்து தன் மாத்நிரை களால் பயனிலலை; எனின், அது பொருந்தாது. எவ்வாறெனில், அப்பத்தும் இந்திரியங்களுக்குத் தூலமாகவும், சூக் குமமாகவும் ஆதாரங்களாயிருக்கின்றன வென்று நூல்களிற் சொல்லப்படுகின்றன. மிருகேந்திரத்திலும், “கடம் போல் தன்மாத்நிரைகளும், அககடத்தின் மேலுண்டான பூச்சுப் போல் மகாபூதங்களும்” எனக்கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (63)

(அ—கை) இவ்வாறு தத்துவங்களின் இலக்கணத்தைக் கூறிவிட்டு மேல் எந்தத் தத்துவங்களுக்கு எவற்றினிடத்து எவ்வாறு அந்நுவயம் என்பதைப்பற்றிக் கூறுகின்றார்.

(64) முதலாவதான ஐந்து தத்துவங்களுக்கும் சித்துக்கு உபகரிக்குந் தன்மை யுண்மையால் சித்தினுடே அந்நுவயம். ஏனைய மரைய முதலான ஏழு தத்துவங்களுக்கோ வெனில், இரண்டு விதமாக அந்நுவயமானது சிவ சாஸ்திரமான சிவாகமங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்பதாம்.

இது பசு இது பசு வென்னும் தொடர்ந்த ஞானத்திற்குக் காரணமாயுள்ளது அந்நுவயம் எனப்படும். பசுவினுடைய உருவத்திலும் வேறான பசுத்தன்மைச் சாதியை சைவ சாஸ்திரமான சிவாகமங்களில் ஒப்புக் கொள்ளாவிடினும், எவ்விதமேனும் சமான மாத்நிரத்தில் அந்நுவயம் கூறப்படும். ஆதலால், முதலாவதான சுத்த தத்துவம் ஐந்தும் சிவத்தினுடைய சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வகர்த்திருத்துவம் என்னும் இவற்றின் பிரகாசத்திற்குக்காரணமாய் இருத்தல்பற்றி உயிருக்கு உபகரித்தலால் சிவத்தைப்போல் சுத்தங்களாம். அவற்றைச் சேதனமெனக் கொள்ளுதல்கூடாது. அவை அசேதனமென்று

மேலே சாதிக்கப்பட்டிருத்தல் காண்க. ஏனைய அசுத்த தத்துவங்களான மாயை முதல் புருடதத்துவம் வரையுள்ள ஏழுதத்துவங்களும், உயிரின் ஏகதேசத் தன்மையுடைய அறிவிற்குக் காரணமாய் நிற்பதுபற்றி உரிநக்குபகரிப்பதாலும், நக்குமதேசத்தின் வழியாய்க் குண சம்பந்தத்தால் சுகம் துக்கம் மோகம் என்னும் இவற்றை யுய்மிபண்ணுதலாலும், இரண்டு விதமாய்ச் சித்தி னுடனும் அசிக்கி னுடனும் சமனமாயிருத்தலால் சித்தசித்தி எனச் சொள்ளப்படும் என்க. (64)

(65) அவ்விபத்தம் முதலிய எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் குண சம்பந்தத்தால் சுக துக்க மோக ரூபமாயிருத்தல் பற்றி (அசுத்தத்தில்) அன்னுவபர். இறுதியிலுள்ள தன்மாதிரை யீன்று, பூதம் ிந்து ஆகிய பத்தில் பின்னர்ச் சொல்லப்படுவது விசேடமாகும் என்பதாம்.

பிரகிருதி தத்துவம் முதல் பிரகிவி தத்துவம் வரையுள்ள தத்துவங்களுக்குக் குண சம்பந்தத்தால் சுக, துக்க, மோக ரூபமிருத்தல் பற்றி அவை அசுத்தத்தோடு நத்தலால் அசுத்த மென்க. (65)

(அ—கை) பூதங்கலிடத்தும் தன் மாத்திரைகலிடத்தும் உள்ள விசேடம் இது வென்று கூறுகின்றார்.

(66) சப்தம் முதலிய குணங்களின் ஒற்றுமையாயிருத்தலிலும், காரியமென்று சொல்லப்படுவதில் ஒற்றுமையாயிருத்தலிலும், பூதங்களுக்குத் தன்மாத்திரைகளுக்கும் அன்னுவயமானது அபிப்பத்தக்கது. சில தத்துவங்களுக்கு அந்நாங்கி மாவமாக ஏற்படும் விசேஷம் சித்திக்கின்றது என்பதாம்.

தன்மாத்திரைகளுக்கும் பூதங்களுக்கும் சப்தம் முதலிய குணங்கள் ஒற்றுமையாயிருத்தல் பற்றியும், தன்மாத்திரைகளும் பூதங்களுக் காரியமென்று சொல்லப்படுவதில் ஒற்றுமையாயிருத்தல்பற்றியும் ஆகிய இரண்டு வகையில் அருதுவயம்.

இவ்வாறு கூறப்பட்ட எல்லாத் தத்துவங்களுள்ளே விந்து மாயை முதலிய சில தத்துவங்கள் காரணமாயிருத்தல் பற்றி அங்கியாகவும், சக்தி முதலிய தத்துவங்கள் காரியமாயிருத்தல் பற்றி அங்கமாகவும் இருக்கின்ற விசேஷம் உண்டென்று சுலோகத்தின் பிற்பகுதியாற் கூறினர். (66)

(அ—கை) பின்னர் தத்துவங்களின் இலக்கணத்தை முடித்துக் காட்டுகின்றார்.

(67) எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் உற்பத்திக்கிரமமாக இருப்புக் கூறப்பட்டது. பரிணமிப்பதால் அங்கனம் பரிணமிக்குந் தத்துவங்கள் மாறுதலாக அசுத்தமாயையில் ஒழிங்குகின்றன என்பதாம்.

பிருதிவி முதலிய தத்துவக் கூட்டங்கள் தன் தன் காரணங்களின்புறையே ஒழிங்கு முடிவில்மாயையில் ஒழிங்குகின்றன. (67)

(68) மாயைக்கு மேற்பட்ட கலைபினால் விருத்தியடைந்த உத்தமான அத்துவாவானது மகாமாயையில் ஒழிங்குகின்றது. அந்த மகாமாயையும் சிவன் ஆட்டானமாயிருக்கக் காரண ரூபமான தான் மாத்திரமாயிருக்கின்றது என்பதாம்.*

சுத்த வித்தை முதலியவற்றிற்கோவெனின், மகாமாயையென்னும் சத்தியில் ஒழிக்கம். இந்த ஒழிக்கத்தின் முறை நம் மூலே வேறு நூலில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆஃதாவது சுந்தத்தில் பூமியும், இரதத்தில் ஜலமும், ரூபத்தில் அக்கினியும், பரிசுத்தில் வாயுவும், சப்தத்தில் ஆகாயமும், தாமதாகங்காரத்திற் றன்மாத்திரைகளும், இராசத அகங்காரத்தில் கன்மேந்திரியங்களும், சாத்தனிக அகங்காரத்தில் ஞானேந்திரியங்களொரு மனதும், புத்தியில் மூலகையான அகங்காரங்களும், குணங்களிற் புத்தியும், குண சமூகம் அவ் வியத்தமென்னும் பிரகருதி மாயையிலும் ஒழிங்குகின்றன. ஆராகம் வித்தை என்னும் இவை கலைபிலும், புருட தத்து

* கலை:—நிவிந்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியதிதை.

வம் காலம் நியதி கலை என்னும் இவை மாயையிலும், அம் மாயை வித்தியேசவாரிடத்திலும், வித்தியேசவரர் சதாசிவ ரிடத்திலும், சதாசிவர் சத்தியினிடத்திலும், சத்தி சிவனிடத் திலும், சிவதத்துவம் விர்நுவினிடத்திலும் ஒடுங்குகின்றன என்பதாம்.

அவ்விடத்தில் சிவதத்துவம் என்பது சாந்தி கலையின் மத் தகத்திலிருக்கும் சாந்தியதீத புவனத்தைக் குறிக்கும். மகா மாயையும் என்னும் உம்மையால், மலத்தினால் மறைக்கப்பட்ட உயிர்களினிடத்துள்ள அசுத்தமாயையும், சிவனகிட்டித்து நிற்கக் காரியரூபமான பிரிப்பின்றிக் காரணரூபமாய் நிற்கின்றது என்கொள்க. சிவனிடத்தில் பிரிப்பின்றி நித்தியமாயுள்ள கூட்டத்தை யடைகின்றதென்று சொல்லவோமெனில், அது பொருந்தாது. எதனாலெனின்; அந்த மாடைகட்டுச் சிவனுடன் பிரிக்க முடியாத சம்பந்தத்தைக் கொண்டால், பரிணாம முதலிய குற்றங்கள் சிவனுக்கு வருமாதலாலென்க. இந்த விஷயமானது மிருகேந்திரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அஃதாவது, “சகலாவஸ்தையைப்போலக் கேவலாவஸ்தையிலும் மலபரிபாகத்திற்குத் தக்கபடி அறிவிக்க வேண்டியவர்களுக்கு அறிவித்தும், மறைப்புச் சத்திபாற்றிக்க வேண்டியவரைத் தடுத்தும், கர்மிகளின் கர்மங்களைப் பக்குவமாகச் செய்தும், மாயா சத்திகளைத் தோற்றுதற்குரிய தாய்ச் செய்தும், எல்லாவுயிர் வருக்கங்களையும் முறையே பார்த்துக்கொண்டும் இருக்கின்றார்” என்றும், “சம்சாரத்தினால் துன்பமடைந்த சம்சாரிகளுக்கு இளைப்பு நீக்கத்தின் பொருட்டுச் சகலவுயிர்களுக்கும் அநுக்கிரக கர்த்தாவான பரம சிவன் போகசாதனமான தநுகரணிகளை யொடுக்கி ஆத்மர்களுடன்கூட மாயையி லொடுங்கச் செய்து அந்த மாயையினையும் ஆசிரயித்துக்கொண்டு இருக்கின்றார்” என்றும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

(68)

(69) மகாப்பிரளயத்தில் மாயை, ஆன்மா, சிவம் என்

னும் மூன்றாம் எஞ்சி நிற்கின்றன. திரும்பவும் அவை மூன்
போலச் சிருட்டியிற் றொழிற்படுகின்றன என்பதாம்.

மூன்றுலகத்தை முடிவாகவுடையதாயும், குணத்தத்
வத்தை முடிவாகவுடையதாயும் உள்ள மத்திமப்பிரளயம் ஒன்
றிருக்கின்றமையால், இங்கே கூறப்பட்ட பிரளயம் மகாப்பிரள
யம் என்றறிந்து கொள்க. அஃதாவது, எல்லாப் பொருள்களினு
டைய ஒடுக்கமாகுமென்பதாம். இப்பிரளயத்தில் வித்தியேசவ
ரர்களுந் முத்தியடைகின்றனர். மாயை, ஆன்மா, சிவம் என்
னும் மூன்று பொருள்கள் மாத்திரம் எஞ்சுகின்றன. மூலத்
தில் மாயையென்று பொதுவாகச் சொன்னமையால் அசுத்த
மாயை, சுத்தமாயை பென்னும் முதற்காரணங்கள் இரண்டுங்
கொள்ளப்படும். ஆன்மாவென்று சாகி யொருமையார் கூறின
மையின், மலசம்பந்தமுடைய எல்லா ஆன்மாக்களுங் கொள்ளப்
படும். சிவ என்னுந் சொல்லால் சமவாய சம்பந்தத்திலிருப்ப
தாய்ப்பிரிக்க முடியாததாயுள்ள சிற்சக்கியோடு கூடிய சிவனும்.
முத்தான்மாக்களுந் கொள்ளப்படுகின்றனர். திரும்பவும் சங்
காரத்தின் முடிவில் அந்தச் சிவம் முதலிய பொருள்கள் சிருட்
டியின் பொருட்டு முன்னர்க் கூறப்பட்டவாறுபோல் தொழிற்
படுகின்றன. (69)

(அ—கை) பின்னர், இந்த மகாப்பிரளயத்திற்குப் பலன்
இதுவேனக் கூறுகின்றார்.

(70-71) சம்சாரத்தில் துன்பமடைந்த அநேகமான இந்த
உயிர்களுடைய இளைப்பு நீக்கத்தின் பொருட்டும், கண்மத்தின்
பரிபாகத்தின் பொருட்டும், பரமசிவன், கிருபையினால் மகாப்
பிரளயத்தைச் செய்கின்றனர். உயிர்களிடத்துவைத்த கருணை
யால் திரும்பவும் இவ்வுலகில் சிருட்டியைச்செய்து அந்த உயிர்
களுடைய கண்மங்களை முதிர்வித்துப் பக்குவப்படுத்துகின்றனர்
என்பதாம்.

எல்லா ஆன்மாக்களின் இளைப்பு நீக்கத்தின் பொருட்டும்,
கண்மங்களின் பரிபாகங்களின் பொருட்டும் என்ற உபலட்சணத்
தால், இடைவிடாமல் அளவில்லாத சரீரங்களை யுண்டிபண்ணி

னமையால் சத்தி குறைந்திருக்கின்ற சத்தமாயை, அசுத்த மாயைகளுக்குச் சத்தியை யுண்டுபண்ணுவதற்காகவும் சங்கர ரத்தைச் செய்கின்றாரென்பது பொருள். உயிர்களிடத்து வைத்த கருணையால் திரும்பவும் சிருட்டியைச் செய்கின்றார் என்றமையால், சிருட்டியும் முத்தியின் பொருட்டேயாம் என்பது கருத்து. ஆன்மாக்களின் கண்மங்களை முதிர்வித்துப் பாகஞ் செய்தலாவது, முன் சம்பாதிக்கப்பட்ட கண்மங்களைப் பக்குவ முறையில் அந்தக் கண்மத்தின் பொருட்டு அதுபவித் தற்கு யோக்கியமாகக் கூடுமபடி செய்கின்றார் என்பதாம். (70-71)

(72) (பின்னர் முறையே மஃபரிபாக முண்டானவுடன்) போகத்தால் கண்மத்தை நாசஞ்செய்து தீனக்ஷயென்னும் பெயருடைய தன் சத்தியால் கருணைக்கடவா யிருக்கும் பாமசிவன் எல்லா வுயிர்களையும் (பாசத்தினின்றும்) விடுவிக்கின்றார் என்பதாம்.

தீனக்ஷயென்னுந் தனது சத்தியினால் ஒரே காலத்தில் கண்மத்தின் பக்குவத்தால் ஆணவமலத்திற்குப் பக்குவமுண்டானவுடன், ஆகிரியனிடத்து நிகழும் வியாபாரத்தில் விஸ்தித் தோன்றும் தன் சத்தியினாலாவது அல்லது கேவலம் (தன்னுடைய) சத்தியினாலாவது ஒரே காலத்தில் அநேக போகங்களை யதுபவித்தலென்னும் கண்ம நாசத்தைச் செய்து மலக்களினின்றும் உயிர்களை விடுவிக்கின்றார். அவ்வாறே சிரனாகபத்திலும், “அநேக பிறப்புக்களில் உயிர்களாற் சம்பாதிக்கப்பட்ட கண்மமானது, வறுக்கப்பட்ட வித்துப்போல் எதனாற் றடை செய்யப்பட்டதோ” என்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. அதுபற்றியே, உடனே முத்திதரக்கூடிய சத்தியே நிர்வாண தீனக்ஷ கூடுமபோது, நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சரீரத்திற்குக் காரணமாயும், பயனைத் தருவதாயுமுள்ள பிராரத்த கண்மத்திற்கும் நாசம் என்பது சித்தித்தது. தீக்கையினுடைய கைட்டிக முதலிய பேதம் மதங்கத்திலிருந்து அறிந்து கொள்க. (72)

(அ—கை) அவ்வாறாயின், சரீர முதலியவற்றைத் தத் துவங்களாக வைத்து ஏன் எண்ணவில்லை? என்றதற்குச் சமாதானம் கூறுகிறார்.

(72) எல்லா வுயிர்களுக்கும் போகத்தைக் கொடுத்துக் கொண்டு பிரளயகாலம் வரை யாதொன்றிருக்கின்றதோ அது தத்துவமென்று கூறப்பட்டது. அந்தக்காரணத்தால் சரீரம், கட முதலியன தத்துவமாக ஆவதில்லை என்பதாம்.

நோக்கிவா, தொடர்ச்சியாகவோ யாதொன்று உயிர்களுக்குப் போகத்தைக் கொடுத்துக்கொண்டு பிரளயகாலம் வரையிருக்கின்றதோ அது தத்துவம் எனக்கூறப்படும். அதுபற்றியே, ஒடுங்குமுறையில் நம்மால் கீழ்க்கண்டவாறு வேறிடத்தில் தத்துவங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. எவ்வாறெனின்; “பிருதியி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம், கந்தம், இரதம், ரூபம், பரிசம், சப்தங்கனையும், உபத்தம், ஆசனம், பாதம், கை, வாக்கு, மூக்கு, நாக்கு, கண், தோல், காது மனம் இவற்றையும், கர்வம், புத்தி, குணங்கள், அராகம், புருடன், வித்தை, நியதி, கலை, காலம், அசுத்தமாயை, சுத்த வித்தை, ஈஸ்வரன், சதாசிவன், சத்தி, சிவதத்துவம் இவற்றையுந் துதிக்கின்றேன்” என்பதாம். இவ்விடத்தில் அராகம் புருடன் என்று முறைமாரியிருத்தல்பற்றிப் புருடனுக்கு தத்துவத் தன்மையில்லை யென்பது அறிவிக்கப்பட்டது. செய்யப் படாததைச் செய்தலும், செய்ததை விருத்தி செய்தலும் புத்தியினுடைய தர்மமாகும்.

(73)

(74) தத்துவத்திற்குக் காரணமாகவும், பூரணஞ் செய்வதாகவும் யாதொரு தத்துவமிருக்கின்றதோ அகிலிருந்து தத்துவங்கள் தோன்றுகின்றன. எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் இவ்விதமான வரையறை சொல்லப்பட்டது என்பதாம்.

(74)

(அ—கை) எவ்வால் இந்நூல் கூறப்பட்ட தென்பதைப் பற்றிக் கூறுகின்றார்.

(75) தத்துவங்களினுடைய எல்லாவிதமான உண்மையும் யாதொரு கிரந்தத்தால் எளிதாகக் கூறப்பட்டதோ, அத்தகைய தத்துவப் பிரகாசம் என்னும் கிரந்தத்தைப் பிரசித்தமான போஜ தேவ ராஜா செய்தனர் என்பதாம்.

தத்துவப் பிரகாசம் என்பதற்குத் தத்துவங்களின் பிரகாசம் அல்லது தத்துவங்களின் ஞானம் என்பது பொருள். தத்துவங்களின் ஞானம் என்பதற்குத் தத்துவங்களின் உண்மையான சொருபத்தை அறிவிப்பது என்பது பொருள். (75)

(அ-கை) மேற்கூறியதனையே விரித்துக் கூறுகின்றார்.

(76) யாதொரு போஜ தேவருடைய மனதில் எல்லாத் தத்துவ சமூகமும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோல் பிரகாசித்ததோ அத்தகைய போஜதேவர் சிவாகமங்களின் சாரமான ஒப்பற்ற தத்துவப் பிரகாசம் என்னும் நூலைச் செய்தனர் என்பதாம். (76)

நூல் முற்றுப்பெற்றது.

யாதொருவர் சிவாகமங்களுக்குப் பெரிய வியாக்கியானஞ் செய்யுந்தன்மையை யடைந்து, சாமானியமான பதங்களுக்கும் விசேடமான பொருளை நிர்ணயித்துத் தருவதில் சமர்த்தராயும் வித்துவானாயு மிருக்கிறாரோ, அத்தகைய அகோர சிவாசாரியர், சிவபத்தர்களால் பிரார்த்திக்கப்பட்டு அச்சிவபத்தர்களிடத்து வைத்த அன்பின் பெருக்கால் தத்துவப் பிரகாசம் என்னும் துலுக்குச் சுருக்கமாய் உரை செய்தனர்.

இவ்வாறு, இரண்டு லக்ஷம் கிரந்தத்திற்குக் கர்த்தாவான அகோர சிவாசாரியார, வியற்றப்பெற்ற தத்துவப் பிரகாச விருத்திபானது முற்றுப்பெற்றது.

சிவபிரான் றிருவடி வாழ்க.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சத்தியோஜோதி சிவாசாரியர் இயற்றிய

தத்துவ சங்கிரக மூலமும்,

இதற்கு

அகோர சிவாசாரிய ரியற்றிய விருத்தி உரையும்.

(தமிழ்மொழி பெயர்ப்பு.)

உரைமங்கலம்.

எந்தப் பரமசிவனுடைய சிவத்தன்மை, நின்மலமாயும், உலகத்துக்கு வேறாயும் இருக்கின்றதோ, அத்தன்மையினை யுடைய, எவற்றையும் தாத்தக்க சிதம்பர சபாபதியான பாமே சுவரனை எப்பொழுதும் நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன். (1)

வியாகரண சாத்திரம், தர்க்க சாத்திரங்களை அறிந்தவராயும், என்னை ஒத்தவர்களால் அறியமுடியாத அறிவின் மகிமைபை உடையவராயும் விளங்கும் சத்தியோ ஜோதி யென்னும் குரு சிரேஷ்டர், சாக்ஷாத் பரமசிவன்போல் விளங்குகின்றார். (2)

தத்துவ சங்கிரகம் என்னும் சந்திரனுடைய பிரகாசத்துக்கு, சாற்கால இரவு போல நராயண கண்டரால் பெரிய உரை ஒன்று செய்யப்பட்டுள்ளது. (3)

ஆயினும், விரிவான அப்பெரிய உரையில் உள்ள பொருளை அறியமுடியாது வருந்தும் சிற்றறிவுடையவரின் நன்மையின் பொருட்டு, இந்தச் சிற்றுரை என்னால் செய்யப்படுகின்றது. (4)

நூல்.

(அவதாரிகை) பூசிக்கத் தகுந்தவரான ஆசிரியர், எடுத்துக் கொண்ட நூல் இடையூறின்றி முடிதற் பொருட்டு, முன்னர்ப் பரமசிவனை நமஸ்காரம்செய்து பின்னர் தன்னுற் செய்யப்படும் பிரகாரணம் இதுவென்று கூறுகின்றார்.

(1) சித்துருபமான ஆன்மாக்களையும், சடரூபங்களான விற்து, மாயைகளையும், அவற்றின் காரியங்களையும், அபிதிட்டிகின்றவராயும், உற்பத்தியில்லாதவராயும், அனைத்தையும் அறிபவராயும், சர்வஞ்ஞத் தன்மை, சருவகருத்திருத்தன்மை என்னும் சுகத்தைத் தருபவராயும் உள்ள சங்கரனை நமஸ்கரித்து சிற்றறிவுடைபாருக்குப் பேரறி வுண்டாதற் பொருட்டுச் சருகக் கமராகத் தத்துவங்களைச் சொல்லுகின்றேன் என்பதாம்

சித்துருபமான பெத்தான்மாக்களையும், சடரூபமான சுத்தமாயை, அசுத்தமாயைகளையும், அவற்றின் காரியங்களையும், அபிதிட்டிக்கிறவ ரென்றதற்கு, கேராகவும், பரம்பரையாகவும், சுத்தபுவனம், அசுத்த புவனங்களுக்கு, முத்தகாரணமான சுத்த மாயை, அசுத்த மாயைகளால் ஆன்மாக்களுக்கு அவரவர் கன்மத்துக்குத் தகுந்தவாறு, சுத்தபோகம், அசுத்த போகங்களைக் கொடுக்கின்றவர் என்பது கருத்து. ஆதலால், உலகம் அவயவப் பகுப்புடன் கூடியிருத்தல்பற்றி அவசியம் காரியமாய் இருத்தல் வேண்டும். வேண்டவே, அக்காரியத்திற்குக் கருத்தாவாய் ஈசுவரன் ஒருவன் உண்டென்பது சித்தித்தது.

இதனால், பிரதானம், புருஷன், கன்மம் என்னும் இவற்றைக் கடவுளாகக் கூறும் வாதிகள் கேட்கப்பட்டார். எதனால், பிரகிருதி யென்னும் பிரதானமும், கன்மமும் சடப்பொருளாதலானும், புருஷன் மலத்தோடு கூடியிருத்தலால், சுத்தநிலையில்லாதவனாதலானும் என்க.

அந்த ஈசுவரன் நித்தியனாயும், நிம்மலனாயும் இருத்தலால்,

உற்பத்தியில்லாதவன். சரீர சம்பந்தரூபமான பிறவியும் இல்லாதவன். இதனால் இவன் நித்தியன் என்பது சித்தித்தது.

உலகத்துக்குக் கருத்தாவான இந்தப்பரமசிவனை அறிந்தியனாகவும் உற்பத்தியுள்ளவனாகவும் கொண்டால், சடத் தன்மையும் வரம்பின்றி ஒடல் என்னும் குற்றமும் சம்பவிக்கும். அலி தன்றியும், மலயில்லாமையாலும், எல்லாப் பொருளுக்கும் கருத்தாவாயிருத்தலாலும், எல்லாம் அறிந்தவனாவன். இவ்விடத்தில் ரகசியமான கருத்து இதுவாகும். எனவேனில், இந்தச்சிவனுடைய அறிவானது தார்க்கீசர்கள் கொள்வதுபோல மனத்தின் சேர்க்கையை விரும்பாது அவனுடைய சுபாவமாகவே உள்ளது என்பதாம்.

ஈசுவரனுடைய சுபாவமான அறிவிற்கும், அறியப்படும் பொருள்கள் செய்யப்படும் பொருள்கள் ரூபமான உபாதி வேறுபாட்டால் அநேகத்தன்மை உபசாரமாகச் சம்பவிக்கிறது. அவ்வாறே வேறு நூல்களிலும், உண்மையில் ஒன்றான சிவனறிவானது, விஷய வேறுபாட்டால் அநேகத் தன்மையை அடைகிறதென்றும், அதுபோலவே, விஷயங்களுடன் அபின்னமாயிருத்தலால் கர்த்தாவாயிருக்கும் தன்மையும் உபசாரமாய்க் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

பிறரால் ஏவப்படாத தன்மையும், எவற்றையும் அறிந்து எவற்றிற்கும் கருத்தாவாயிருக்கும் தன்மையுமாயி தனது சமமான ரூபமான சுகத்தை ஆன்மாக்களுக்குத் தருதலால், சங்கரன் * எனனும் நாமம் பூண்டவன் ஈசுவரன். இதனால், இவனுக்கு மோக்ஷத்தைத் தரும் தன்மை கூறப்பட்டது. இந்தச் சுவோகத்தில் சங்கர என்னும் பதமே விசேஷிய பதம்.

இவ்விதமான பரமசிவனை மனம் வாக்குக் கடியங்களால் வணங்கி, பிருதிவி முதலிய தத்துவங்களைச் சுருக்கமாகக் கூறுகின்றேன் என்றார். இந்தப் பிரகாரத்திற் கூறப்படும் விஷயம்,

தத்துவங்களின் இலக்கணம் என்பது கருத்து. மதங்கம் முதலிய மூலாகமங்களால் தத்துவங்களின் இலக்கணம் அறியப்படுவதாயிருக்கவும், இந்தப் பிரகாரத்தின் ஆரம்பம் எதற்காக என்று ஆசங்கிப்பார்க்கு, சிற்றறிவுடையவரின் பொருட்டு என்று பிற்பகுதியாற் சமாதானம் கூறுகின்றார்.

மதங்கம் முதலியவற்றிற் கூறப்படும் தத்துவ இலக்கணமானது, மிகவும் விரிவாயிருத்தலால், அவற்றைக்கொண்டு சிற்றறிவுடையவர்கள் தத்துவங்களின் இலக்கணங்களை நிச்சயித்தல் முடியாது ஆதலின், அவர்களுக்கு அவற்றின் நிச்சயம் உண்டாதற் பொருட்டுச் சுருக்கமாக இந்நூல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

இந்நூலின் பிரயோஜனம், முக்கிய புருஷார்த்தமான மோக்ஷமென்பது அறிவிக்கப்பட்டது. எதனாலெனில், தத்துவங்களின் அறிவானது, பாம்பரையாக அபாமோக்ஷம் பரமோக்ஷங்களுக்குச் சாதனமாயிருத்தலால் லென்க. ஆதலால், தத்துவ ஞானமென்னும் விஷயத்திற்கும் நூலுக்கும், அறிவிக்கப்படுவது அறிவிப்பது என்னும் சம்பந்தமும், தத்துவஞானத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும், அடையச் செய்வது அடையப்படுவது என்னும் சம்பந்த விசேஷமும் சித்தித்தமை காண்க.

பகவானுயும் சர்வக்ருனாயும் உள்ள உக்கிர சோதி யென்பவர் எவரொருவருக்கு அனுக்கிரகஞ் செய்தாரோ என்ற ஆரம்பத்தால் குரு சம்பிரதாய ரூபமான சம்பந்தத்தையும் பின்னர் கூறுகின்றார். அவ்விடத்தில் அனுக்கிரக மென்னும் பதத்திற்கு உபலக்ஷணத்தால் ஸ்ரீகண்ட பரமேசுவரன் முதல் தான் வரை இடைவிடாமல், சாஸ்திர சம்பிரதாயப் பிரகாரம் சித்தாந்தத்தின் பொருள் நிச்சயிக்கப் பட்டிருக்கிற தென்பது கருத்து.

(1)

(அ-கை.) இவ்வாறு தத்துவங்களின் வியாக்கியானத்தைச் செய்கிறெனென்று கூறிவிட்டு, இந்த ஆன்மா சிவனை

படைவதற்கு, ஒடுக்க முறையில் சேர்க்கத் தகுந்தவன் என்னும்: சவாயம்புவாகமத்தால், பிருதிவி முதலிய தத்துவங்களுக்குத் தீட்சையில் ஒடுக்கக் கிரமமாகவே சுத்தி என்று அறிவிப்பாராம் ஒடுக்க முறையாகவே பஞ்ச பூதங்களைக் கூறுகின்றார்.

(2) பூமி, ஜலம், அக்கினி, வாயு, ஆகாயம் என்பன பூதங்களாகும். இந்தப் பூதங்களுக்கு, தரித்தலும், சங்கிரகம் செய்தலும், பக்குவம் செய்தலும், விபூகம் செய்தலும், அவகாசம் தருதலும் காரியங்களாகும் என்பதாம்.

பூமி, ஜலம், அக்கினி, வாயு, ஆகாயம், இவைகளே பூதங்களாகும். இந்தப் பிருதிவி முதலிய பூதங்கள் தரித்தல் முதலிய காரியங்களால் சித்திக்கின்றன. அக்காரியங்களுள், சங்கிரகமென்பது உண்டையாகச் சேர்த்தல். விபூகம் என்பது அவயவங்களைச் சேர்த்தல். இடம் தருதல் ஆகாசத்தின் காரியம். இடம் தருதல் என்னும் காரியத்தால் ஆகாயம் அவசியம் சித்திப்பதால், ஆகாயம் இல்லையெனக் கூறும் சாருவாகரும், ஆகாயத்தைப் பிரத்தியக்ஷமென்று கூறும் மீமாஞ்சகரும் நீக்கப்பட்டார். இந்த ஆகாயத்தை நையாயிகர் கொள்வது போல் நித்தியமாகக் கொள்ளக் கூடாது. எதனாலெனில், இந்த ஆகாயத்தைத் தன்மாத்திரையின் காரியமாய்ப் பின்னர்க் கூறப்போகின்றமையாலென்க. ஏனைய நூல்களிலும் புவனங்களுக்குப் பற்றுக்கோடாக இந்த ஆகாயத்தைக் கூறியிருத்தலால் இதனை அநித்தியமென்றே கொள்ளல்வேண்டும்.

அவயவச் சேர்க்கை யென்னும் வாயுவின் காரியத்தைக் கூறினமையால், உபலக்ஷணத்தால் வாயுவினுடைய ஏனைய காரியங்களும் கொள்ளப்படும். பெரியோர்களும், பரிசித்தல், சப்தித்தல், நிலைத்தல், அசைதல் என்னும் இவற்றைக் குறியாக உடையது வாயுமென்று கூறியிருக்கின்றனர். (2)

(அ—கை) இன்னும் பூதங்களைப்பற்றியே கூறுகின்றார்.

(3) * கந்தம், இரசம், உருவம், பரிசம், சத்தம் என்னும் இவை பூமியின் குணங்களாகும். ஜல முதலிய ஏனைய நான்கு பூதங்களுக்கும் முன்னர்க் கூறிய குணங்களுள், கந்த முதலாக ஒவ்வொன்று குறைந்து மற்றவை முறையே குணங்களாகுமென்பதாம்.

மிருகேந்திரத்திலும் சப்தம் ஆகாயம் முதல் வீந்து பூதங்களிலும், பரிசம் வாயு முதல நான்கிலும், உருவம் தேயுமுதல் மூன்றிலும், இரசம் ஜலம் முதல் இரண்டிலும், கந்தம் பூமி ஒன்றிலும் என்றறிக; அவற்றுள், வாயுநிலும் பூமியிலும் வெப்பமும் தட்டமுமில்லாத பரிசம். அக்கினியில் வெப்பப் பரிசம். ஜலத்தில் குளிர்ந்த பரிசம்.

ஜலத்தில் விளங்காத வெண்மை உருவம், அக்கினியில் விளங்கிய வெண்மை யுருவம். பூமியில் வெண்மை முதலிய டீ ஏழும் உருவம்.

ஜலத்தில் மதூர இரசம். பூமியில் தித்திப்பு, புளிப்பு, கார்ப்பு, காழ்ப்பு, கைப்பு, துவர்ப்பு, என்னும் ஆறும் இரசம்.

பூமியில் நறுநாற்றம் தீநாற்றம் என இரண்டுவித நாற்றமுண்டு எனப் பெரியோர்களால் கொள்ளப்பெற்றிருக்கின்றதென்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. ஆதலின், சப்தம் தனக்குப் பற்றுக்கோடான பேரி முதலியவற்றிற் காணப்படாமல் ஆகாயத்திற் காணப்படுதல்பற்றி அது ஆகாயத்தின் குணமாக மாத்திரம் இருக்குமென்ற வைசேஷிகர்களின் கூற்றுப் பொருந்தாது. எதனாலெனின், அவர்களாற் கூறப்படும் ஏது பிரத்தியக்ஷ அளவையாலும் ஆகம அளவையாலும் மறுப்புடையதாகக் காணப்படுதலால், ஏதுப்போலியாய் அவர்கள் கொள்கை

*-இந்தச் சுலோகம் மூலத்தில் வியாக்ஷியானத்துடன் சேர்ந்து எண்ணுள் அகப்படவில்லை.

† ஏழும், வெண்மை கருமை பொன்மை செம்மை பசுமை புடைமை சித்திரம் என்பன.

பைச் சாகியாமையாலென்க. அலிதாவது, சத்தம் ஆகாயத்
தில் எதிரொலி ரூபமாகவும், வாயுவில் சகசகவென்றும், அக்
சினியில் தமதமவென்றும், ஜலத்தில் சலசலவென்றும், பூமி
யில் கடகடவென்றும், பிரத்தியக்ஷத்தில் அறியப்படுவதாகும்.
அன்றியும் பேரி முகவிப் பற்றுக்கோட்டிலும் சப்தம் அறியப்
படுகின்றது. இவ்விஷயம் நம்மால் மிருகேந்திரவிருத்தி தீபி
கையில் விரிவாய்க் கூறப்பட்டிருத்தலால் விரிவை அவ்விடத்
திற் காண்க (3)

(அ—சை) இந்தப் பூதங்களின் நம்போன்றவர்களின் வெளி
இந்திரியங்களான கண் முதலியவற்றால் அறியப்படும் உருவ
முதலிய குணங்களையுடையதா யிருக்கின்றமையால், கடம்
முதலியனபோல இவற்றிற்கும் காரணங்கள் முன்னிருத்தல்
வேண்டும். அக்காரணங்களை ஐந்து தன்மாத்திரைகளாகச்
சித்தித்தன என்று கூறுகின்றார்.

(4) அந்தப் பூதங்களின் குணங்களுக்குச் சமானமான
குணங்களையுடையனவாயும், அப்பூதங்களுக்குக் காரணமாயும்
அவற்றையே விருத்திசெய்கிறதாயும், தன்மாத்திரைகளிருக்
கின்றன. தன்மாத்திரைகளோவிடப் பூதத்திற்கு விசேஷம்
உண்டு. தன்மாத்திரைகள் விசேஷ மற்றன என்பதாம்.

தன்மாத்திரைகளாவன, பூதங்களின் குணங்களுக்குச்
சமானமான குணங்களையுடையன. அப்பூதங்களுக்கு முகற்
காரணமாயும், அவற்றை விருத்திசெய்வனவாயும் இருக்கின்
றன. இருக்கின்றன வென்னும் வினைச்சொல் மூலத்திலில்லை.
சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டது அவ்வாறே செய்யப்படாததைச்
செய்வதும்.செய்யப்பட்டதை விருத்தி செய்வதும் முகற் கார
ணத்தின் தொழிலென்று பெரியோர்களுங் கூறுகின்றமை
காண்க. ஆதலால், கந்த முதல் ஐந்து குண ரூபமான கந்த
தன்மாத்திரை பூமிக்குக் காரணம். இரச முதல் நான்கு
குண ரூபமான இரச தன்மாத்திரை ஜலத்திற்குக் காரணம்,
இவ்வாறே வினைபயிற் கண்டுக்கொள்க. இதனால் இந்தத் தன்

மாத்திரைகளைப் பரமாணு ரூபங்களென்று கூறும் தார்க்கிகர்கள் ஒதுக்கப்பட்டனர். எதனாலெனின்? அந்தப் பரமாணுக்கள் அசேதனமாயும் அநேகமாயும் வடிவுடைப் பொருளாயும் இருத்தலால், கட முதலியனபோலவும் தூளி முதலியனபோலவும் காரியத் தன்மையுடைமையில் பிறழ்ச்சியுடையாது. காரியமாகவே இருத்தலாலென்க. அவர்களால் கொள்ளப்படும் பரமாணுக்கள் முதற்காரண மாகாமையினற்றான் நாம் தன்மாதிரை வாயிலாக மாயையே முதற் காரணமென்று சொல்லப் போகின்றோம்.†

அவ்வாறாயின் தன்மாதிரைகளும் பூதங்களும் சமானமான குணமுடையனவா யிருத்தலால், இவ்விரண்டிற்கும் வேற்றுமை யென்னை யென்னும் கேள்விக்கு விடை சுலோகத்தின் பிற்பகுதியால் கூறுகின்றார். எவ்வாறெனின், பூமி முதலிய பூதங்களின் குணங்களான கந்த முதலியன, மேலே கூறப்பட்டவாறு வெண்மை, கருமை, நறுநாற்றம், தீநாற்றம் முதலிய பிரிவுகளுடன் கூடினதாயும், அதுபற்றி வெளிப்பட்டுத் தோன்றுவனவாயும் அறியப்படுகின்றனவோ, அவ்வாறு அப் பூதங்களுக்குக் காரணமான தன்மாதிரைகளிடத்து அறியப்படுதலில்லை. ஆதலால் குக்குமமான குணங்களோடு கூடியிருக்கும் குக்குமமான தன்மாதிரைகளைக் காட்டிலும், பூதங்களுக்கு அக்குணங்கள் தூலமாயும் வெளிப்படையாயும் காணப்படுதல் விசேஷம் என்றவாறும். ஆதலினற்றான் குணங்கள் வெளிப்படாமல் தன்மாதிரைமாகவே யிருத்தல்பற்றித் தன்மாதிரையென்னும் பெயரும் வந்தது. அவ்வாறே நூல்களிலும் விசேடணத்துடன் கூடாத குணங்களே, தன்மாதிரை

† பூதங்கட்கு முதற்காரணம் பரமாணுக்களென்பது தார்க்கிகர்கொள்கை. தன்மாதிரை காரணமென்பது சித்தாந்தம். ஆதலால், தன்மாதிரைகளைப் பரமாணு ரூபமென்றனர் தார்க்கிகர். பரமாணுக்களிடத்துக் காரியத்தன்மை காணப்படலால் முதற்காரணமாதல் பொருந்தாதென மறுக்கப்பட்டது. தன்மாதிரையும் காரியமாதலால் இடைப்பட்ட காரணமேயன்றி முதற்காரணமாதலில்லை. மேலான முதற்காரணம் மாயையேயாம்.

யென்னும் சொல்லால் வழங்கப்படுகின்றன என்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. (4)

(அ—கை) பின்னர் இந்தப் பூதங்களும் தன்மாத்திரைகளும் காரியமென்னும் சொல்லால் சொல்லத் தகுந்தவை யென்றும் இந்திரியங்களுக்கு ஆதாரமென்றும் கூறுகின்றார்.

(5) இந்தப் பத்துக் காரியங்களான பூதங்களும் தன்மாத்திரைகளும் இந்திரியங்களுடன் சேர்ந்து தொழிற்படுகின்றன. இந்திரியங்களோவெனில், வியாபகமாயில்லாமையால், இப்பத்துக் காரியங்களை யாதாரமாகக் கொண்டு தொழிற்படுகின்றன என்பதாம்.

இந்தப் பூதங்களும் தன்மாத்திரைகளும் தூலரூபமாயும் சூக்ரும.ரூபமாயும் இந்திரியங்களுக்கு ஆதாரங்களாயிருக்கின்றன என்று மதங்கத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. தன் மாத்திரைகள் கடத்தைப்போலவும், பூதங்கள் அதன்மேலே பூசப்படும் பூச்சுப்போலவும் ஆகுமென்றும் மதங்கத்திற் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. (5)

(அ—கை.) பின்னர்க் கன்மேந்திரியங்கள் உண்டென்று கூறுகின்றார்.

6. சொல்லுதல், வாங்குதல், மலம் நீக்குதல், இன்பமனுபவித்தல், செல்லுதல், ஆகிய இந்தத் தொழில்களில் கன்மேந்திரியங்கள் சாதனங்களாகின்றன. செவி, தோல், கண், நா, நாசி, என்னுமவைகள் ஞானேந்திரியங்களாகும் என்பதாம்.

கன்மேந்திரியங்கள் வாய், கை, ஆசனம், குறி, கால் என்னும் பெயருடையன. வாய் முதலிய கன்மேந்திரியங்கள் சொல்லுதல் முதலிய காரியங்களில் முறையே சாதனங்களாகச் சித்தித்தனவென்பது கருத்து. ஆதலால், கன்மேந்திரியங்களின் இன்மையைக்கூறும் தார்க்கிகர் ஒதுக்கப்பட்டனர். எதனாலெனின், காரணமின்றிக் காரியமுண்டாகா தாதலினென்க.

கொடிபோன்ற புருவங்களின் அசைவுகளும் தொழிலாகையால் அத்தொழில்களை நிகழ்த்தும் கருவிகளும் கன்மேந்திரிய மாதல்பற்றிக் கன்மேந்திரியங்கள் அனந்தமெனக் கொள்வோமெனில், அது பொருந்தாது. எதனாலெனின், தோலிந்திரியம்போலக் கன்மேந்திரியங்களும் உடல் முழுதும் நிறைந்திருப்பனவாதலின், புருவம் அசைதல் முதலியன, கை முதலிய கன்மேந்திரியங்களின் தொழிலையாகு மாதலாலென்க. அந்தந்த இந்திரிய சத்தங்கள், அந்தந்தத் தானங்களில் விசேஷமாய் அதிட்டித்துத் தொழிலைச் செய்தலால், அந்தந்தத் தானங்களின் பெயர்கள் இந்திரியங்களுக்காயின. ஆதலால் ஒருவிதமான விரோதமூயில்லை என்க.

சுவோகத்தின் பிற்பகுதியால் ஞானேந்திரியங்கள் இவையென்று கூறுகின்றார். முலத்தில் கூறப்பட்ட பரிசனம் என்னும் பதமும், தரிசனம் என்னும் பதமும், பரிசத்தையும், பார்வையையும் குறிக்குமேனும், எதனால் பரிசிக்கப்படுகிறதோ எதனால் பார்க்கப்படுகிறதோ என்னும் கரணத்ததற்கொண்டு தோலிந்திரியத்தையும் கண்ணிந்திரியத்தையும் குறிக்கின்றனவென்றறிந்து கொள்க. (6)

(அ—கை.) எவ்வகைத் தொழில்களால் இந்த ஞானேந்திரியங்கள் சித்தித்தன வென்பதைப்பற்றிக் கூறுகின்றார்.

(7—8) இந்த ஞானேந்திரியங்களுக்குத் தனித்தனியே சத்தம் முதலிய விஷயங்களைக் கொள்ளுதல் தொழில். இவ்வாறு வெளியிந்திரியங்கள் பத்துவிதங்களாக அறியத் தகுந்தன. இவற்றைக் காட்டிலும் வேறாயுள்ள அந்தக்கரணமென்னும் உட்கருவியானது சித்தம், அகங்காரம், புத்தி, என்னும் மூன்றுவிதமாய்க் கூறத் தகுந்ததாயும், முறையே சங்கற்பமென்னும் இச்சை, பிரயத்தனமென்னும் ஸம்பரம்பம், போதம், என்னுமிவற்றைத் தொழிலாகவுடையதாயு மிருக்கின்றது. அந்தக்கரணம், வெளியிந்திரியங்கள், பஞ்ச பூதங்கள், பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் என்னுமிவை அகங்காரத்தினின்று தோன்றுகின்றன என்பதாம்.

இந்தக்காது முதலிய ஞானேந்திரியங்களுக்கு முறையே சத்தம், பரிசம், உருவம், இரசம், சந்தமென்னும் ஐந்து விஷயங்களின் அறிவு தனித்தனியே தொழிலாமென்க. இந்த ஐந்து ஞானேந்திரியங்களையின்றிச் சத்தம் முதலிய விஷயங்களினறிவு நிகழ்கல் சம்பலியாதாகையால் என்னும் அருத்தாபத்திப் பிரமாணத்தால், இவ்வைந்தும் சித்தித்தன வென்பது கருத்து. இவ்வாறு வெளியிந்திரியம் பத்துவிதமாய அறியத் தருந்தது. அறிபத்தருந்தது என்னும் வினைச்சொல் மூலத்திலில்லை, சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது.

இனி உட்கருவியின் சித்தியைக் கூறுகின்றார். வெளியிந்திரியங்களைக் காட்டிலும் வேறான உளனின்றிரியமானது மனம், புத்தி, அகங்காரம், என்னும் பெயருடன மூன்று விதமாகும். இவற்றிற்கு முறையே இச்சை, சங்கற்பம், போதம், தொழில் களென்று கூறுகின்றார். அவற்றுள், இச்சை பென்னும் சொல்லால் சங்கற்பம் என்னும் பெயருடையதாயும் ஒரே மனதாயிருத்தல் என்னும் மூ பெயருடையதாயிருக்கும் சிந்தனை கூறப்படுகின்றது. அந்தச் சங்கற்பமும் ஞானக்கிரியா ரூபமாயிருத்தலால் புத்தியின் காரியமான கட முதலியவற்றின் அறிவு அகங்காரத்தின் காரியமான நானென்று தன்னை விஷயமாக உடைய அறிவு ஆகிய இவற்றைவிட வேறானது. எதனாலெனில், புத்தியின் காரியமும் அகங்காரத்தின் காரியமும் ஞான ரூபங்களையன்றி ஞானக்கிரியா ரூபங்களில்லையாதலால் லென்க.

ஆதலால், ஞானக்கிரியா ரூபமான இச்சங்கற்பம் எதன் காரியமோ, அதுவே மனமாகும் என மனம் சித்தித்தது. அந்த மனமானது, உள்ளே சங்கற்பத்தினாலும் வெளியே இந்திரியங்களை அநிதித்தலினாலும் இரண்டுவிதமாக அதிகாரியாயிருக்கின்றதென்று மதங்கத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அது வருமாறு:—மனமானது வெளியில் இந்திரியங்களுடன் கலந்து அவ்விந்திரியங்களுக்குச் சாமர்த்தியத்தையும், உள்ளே சங்கற்ப ரூபமான இருப்பையும் செய்கின்றது. ஆதலால் அந்த

மனம் இரண்டுவிதமான அதிகாரமுடையதாய் அனுபவிப்பவனுடைய அனுபவத்தை நிகழ்த்துகின்றது என்பதாம். மிருகேந்திரத்திலும் தேவ என்னும் பதத்திற்குப் பொருளாயுள்ள இந்திரியங்களைத் தொழிற்படச்செய்வதாயும், வினாவில் செல்வதாயும் சங்கற்பத்தைக் குணமாகவுடையதாயும் மனமிருக்கின்றதென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்விடத்தில் தேவ என்னும் சொல்லிற்குப் பிரகாசம் செய்வது என்பது பொருள். அப்பொருள்கொண்டு இந்திரியங்கள் கூறப்பட்டன. இந்த மனமானது இந்திரியங்களை ஏவுகின்றதென்பதும் அதிலேயே நிக்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆன்மாவிற்கு இந்திரியம், விஷயம், ஆகிய இவற்றொடு சம்பந்தமிருப்பினும் எப்பொழுதும் தொழிற்பாடு காணப்படாமையால் தொழிற்படச் செய்யும் கருவியொன்றிருத்தல் வேண்டுமென்பது யுத்தியினாலும் சித்திக்கின்றது என நிச்சயிக்கப்பட்டிருத்தல் காண்க.

ஆதலால், வியாபக மில்லாமையாலும், ஒவ்வொரு ஆன்மாக்கள்தோறும் இன்றியமையாதிருப்பதுபற்றி அநேகமாதலாலும் இந்த மனம் காரியமாகும்.

அவ்வாறே சம்ரம்பமென்பது முயற்சியாகும். இது அகங்காரத்தின்தொழில். சம்ரம்பம் அகங்காரத்தின் தொழிலென்று பெரியோர்களும் கூறியிருக்கின்றனர். இது, போதமென்னும் புத்தி விருத்தியான நிச்சயமானது ஞானசக்தியைப்பற்றி யுண்டாவதுபோல் கிரியா சக்தியைப்பற்றி யுண்டாகின்றது. இந்த சம்ரம்பமே சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் பிரணன் அபானன், முதலிய வாயுக்களின் தொழிற்குக் காரணம். அவ்வாறே வாயுவுக்கு செலுத்துதல், இழுத்தல், முதலிய தொழில்கள் முயற்சி யென்னும் சம்ரம்பமில்லையாயின் எவ்வாறு சித்திக்குமென்று பெரியோர்களும் கூறுகின்றனர். அன்றியும் கணந்தோறும் அநேக ரூபங்களான அறிவிற்கு விஷயமான கட முதலியவற்றின் அறிவு ரூபமான புத்தியின் தொழிலைக் காட்டிலும் வேறாயும், ஒரேவிதமாயும் உள்ள அறிபவனை விஷயமாகக் கொண்ட நான் என்னும் அறிவிற்கு எது காரணமோ, அது

வே அகங்காரமெனச் சித்தித்தது அறிபவனை விஷயமாகக் கொண்ட நானென்னும் அறிவானது ஏனைய தத்துவங்களால் உண்டாகட்டுமெனில், அது பொருந்தாது. அந்தந்த தத்துவங்கள் அதனதன் காரியங்களை உண்டுபண்ணி ஒழிவையடைந்திருக்கின்றபடியால், தன் தன் காரியத்தைக்காட்டிலும் வேறான ஒரு காரியத்தை உண்டுபண்ணா வென்க. உண்டுபண்ணாமென்று கொள்ளின், ஒரே தத்துவத்தினாலேயே சகல காரியங்களு முண்டுபண்ணப்படு மாதலால் அநேக தத்துவங்களைக் கொள்ளுதல் வீணாக முடியும்-

இவ்வாறே அறிவிற்கு விஷயங்களான கடம் முதலியவற்றின் நிச்சயரூபமான போதமானது புத்தியின் தொழிலாகும். இவ்விடத்தில் போதமென்பது, அத்தியவசாயம் அனத்தியவசாயம் என இரண்டுவிதமாகும். அவற்றுள், இரண்டாவதான அனத்தியவசாயமென்பது எப்பொழுதும் அறிபவனுடைய சொரூபமாகவே பிரகாசிக்கின்ற ஆகம் சுபாவமே. முதலாவதான அத்தியவசாயமென்பது உற்பத்தியுடன் கூடியிருந்தல் பற்றி அநித்தியமாய்த் தோன்றுகிறபடியால், அது ஆன்மாவிற்குச் சுபாவமாகாது; நித்தியப் பொருளுக்கு அநித்தியமான சுபாவம் கொள்ளக்கூடாததினென்க. இந்த அத்தியவசாயம் நித்தியமாய் அனுபவிக்கப்படவில்லை. ஆதலால் இது எதன் சுபாவமோ அதுவே புத்தி தத்துவமெனச் சித்தித்தது. அவ்வாறே ஒரு பொருளைப் பார்த்தமாதிரத்தில் நிருவிகற்பஞானம் முதலில் உண்டாகின்றது. அந்த நிருவிகற்பஞானம், பாலன் ஊமை முதலியோருடைய அறிவுக்குச் சமானமாய்ப் பொருள் மாத்திரத்தை விஷயமாகக்கொண்டிருக்கின்றது. அதன் பின்னர், பொருளின் தர்மங்களான சாதி உருவம் முதலியவற்றுடன் கூடி அப்பொருள் புத்தியாலறியப்படுகின்றது. அந்த அறிவும் பிரத்தியக்ஷ அறிவென்று கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றதெனப் பெரியோர்களும் கூறியிருக்கின்றனர். அன்றியும், தர்மம்முதலிய குணங்களுக்குப் பற்றுக் கோடாகப் புத்தியென்னும் தத்துவம் சித்தித்ததென்று நூல்களிற் கூறப்படுகின்றது. எவ்வாறெனில், புத்தியின் குணங்க

ளான தர்மம், ஞானம், வைராக்கியம், ஐசுவரியம் என்னுமிவை சாத்துவித தர்மங்கள். இவற்றிற்கு மாறான அதர்மம், அஞ்ஞானம், அவைராக்கியம், அனைசுவரியம் என்னுமிவற்றுள் அவைராக்கியமென்னும் அராகம் நீங்கிய ஏனைய மூன்றும் தாமச தர்மங்கள். 0 இவ்வாறு கூறப்படுகின்றமை காண்க. இவ்விடத்தில் இது கருத்தாகும்.

அது வருமாறு:—இதம் அகித ரூபமான கன்மமானது தொழில் ரூபமாதலின் செய்த அப்பொழுதே நாசமடையும். ஆதலால், காரியமான பலனுண்டாகும் பொழுது காரணமான கன்மம் இல்லாமையின் நெடுநாட்சென்று அக்கன்மங்களுக்குப் பலன்களைக் கூறும் நூல்கள் பொருத்தமில்லாதிருந்தலால், அந்நூல்கள் பொருத்தமுடையன என்று காட்டுதற்கு, கன்மங்கள் நசித்தாலும் அவற்றை லுண்டுபண்ணப்பட்ட புண்ணியபாவங்கள் நசியாமலிருந்து நெடுநாட்சென்று பலனைத் தருகின்றன என்று, புண்ணியபாவ ரூபமான கன்மங்களின் வாசனை நிச்சயிக்கப்படுகிறது: ஆன்மா விகாரமற்ற பொருளாதலால் அந்தப் புண்ணியபாவ ரூபமான கன்மங்களின் வாசனையை ஆன்மாவினிடத்தில் கொள்ளுதல் பொருந்தாது. உழவு முதலிய தொழில்களின் வாசனை ஆன்மாவிடத்திற் காணப்படவில்லை. சடப்பொருளிலேயே காணப்படுகின்றது. ஆதலால் எந்தச் சடப்பொருளில் புண்ணிய பாவங்கள் வாசனாரூபமாயிருக்கின்றனவோ, அந்தப் பொருளே தர்மம் முதலிய எண் குணங்களை உடைய புத்திதத்துவமாமென்க. இவ்வாறே ஞானமுதலியவற்றின் வாசனையிலும் கொள்ளத்தகுந்தது. அந்த எட்டும் சித்தி முதலிய வேறுபாட்டால் முந்நூறு பேதங்களாகின்றன என்றும் வேறு நூல்களிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வாறு இந்திரியவர்க்கத்தைச்சாதித்து அவற்றுள் எந்த இந்திரியம் எதிலிருந்து உண்டாகின்ற தென்பதைப்பற்றிக் கூறுகின்றார். மேலே கூறப்பட்டவற்றுள், மனதும் ஞானேன்

திரியங்களும் தைசதமென்னும் பெயருடைய சாத்துவித அகங்
காரத்திலிருந்தும், கன்மேந்திரியங்கள் வைகாரிகமென்னும்
பெயருடைய இராசத அகங்காரத்திலிருந்தும், பஞ்சபூதங்க-
ளுக்குக் காரணமான தன் மாத்நிரைகள் பூதாதிகமென்னும்
பெயருடைய தாமத அகங்காரத்திலிருந்தும் உண்டாகின்றன.

அவ்வாறே செவிதோல் கண் நா மூக்கு என்னு மிந்த்
ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும் மனதும் பிரகாச ரூபமாதலால்
சாத்துவிதங்கள். இவற்றிற்குக் காரணமான அகங்காரமும்
சாத்துவிதமெனப்படும். அதற்குத் தைசசமென்பது பெயர்.
வாக்கு, கை, காண், ஆசனம், குறி என்னும் இவ்வைந்து கன்
மேந்திரியங்களும் தொழிலை யனுசரித்துள்ளன. ஆதலால்
இராசதங்கள். இவற்றிற்குக் காரணமாகிய அகங்காரமும்
இராசதமே. அதற்கு வைகாரிகமென்பது பெயர். சத்தம்,
பரிசம், உருவம், இரதம், கந்தம் என்னுமில்வையும் தத்தம்
விசேடங்களைக் காட்டாமல் சூக்குமமாய் ஐந்து பூதங்களுக்கு
முதற்காரணமாக மாத்நிரமிருத்தலால், தன்மாத்நிரைகள் என்
னும் பெயரையுடையன. இத்தன்மாத்நிரைகள் பிரகாசத்
தைச் செய்யும் ஞானேந்திரியங்களினும் தொழிற்செய்யும் கன்
மேந்திரியங்களினும் வேறாய்ப்பிரகாசிக்கப்படுவதாயிருத்தலால்
தாமதங்கள். இவற்றிற்குக் காரணமாகிய அகங்காரமும் தாம
தமே. அதற்குப் பூதாதிகமென்பது பெயர் என்று மிருகேந்
நிரத்திலும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

ஆதலால் ஞானேந்திரியத்தின் வழியாய் தைசத அகங்கா
ரத்தினால் ஆன்மாவின் ஞானசத்தியானது பிரகாசம் செய்யப்
படுகிறது. கன்மேந்திரியத்தின் வழியாய் வைகாரிக அகங்கா
ரத்தால் ஆன்மாவின் கிரியாசத்தியானது பிரகாசம் செய்யப்
படுகிறது. ஞானசத்தியை நோக்கக் கிரியாசத்தி மலினமா
யிருத்தலால் வைகாரிக அகங்காரத்தால் பிரகாசம் செய்யப்
பட்டது.

இந்த அகங்காரங்களுக்கு, சாத்துவிதம் இராசதம் தாம
தம் என்னும் பெயர், சத்துவம் முதலிய மூன்று குணங்களின்

மிகுதிப்பாட்டால் வந்தன. “கலப்பில்லாதது பரிணமிக்காது” என்னும் நியாயத்தால் ஒரு பொருள் தனியாயிருந்து காரணமாகாது ஆதலால், இந்த அகங்காரங்கள் குணங்களோடு கூடிக்காரணமாயினமைகாண்க. (7-8)

(9) அகங்காரம் எதிலிருந்து உற்பத்தியாகுமெனில், புத்தியிலிருந்து உற்பத்தியாம். புத்தி, முக்குணத்திலிருந்து உற்பத்தியாகும். அக்குணங்களோ, சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் என்னும் மூன்று பிரிவுகளாய், முறையே பிரகாசம் வியாபாரம் நியமம் என்னுமிவற்றைத் தொழில்களாக உடையன என்பதாம்.

அகங்காரம், புத்தித்தத்துவத்திலிருந்து உண்டாகின்றது. புத்தித்தத்துவம் குணத்தத்துவத்திலிருந்து உண்டாகின்றது. அவ்வாறே, பிரகிருதியிலிருந்து மகத்தத்துவமும், அதிலிருந்து அகங்காரத்தத்துவமும், பின்னர்ப் பதினாறு விகாரங்களும் உண்டாகின்றன என்று சாங்கிய காரிகையிலும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

வைசேடிகர்கள், செவிமுதலிய இந்திரியங்கள் ஓசை முதலிய இன்றியமையாத விஷயங்களை உடையனவாயிருத்தல்பற்றி, அந்தச் செவி முதலியவற்றிற்கு ஓசை முதலிய இன்றியமையாத குணங்களையுடைய ஆகாயம் முதலிய பூதங்கள் முதற்காரணமெனக் கூறுகின்றனர்; அது பொருந்தாது. எதனாலெனின், கண் முதலிய இந்திரியங்கள் தமக்கு விஷயமான உருவத்தைக் குணமாகக்கொண்ட அக்கிளிபை யறிவதுபோல், அதனினவேறான ஏனைய பூதங்களையும், அப்பூதங்களிலிருஞ்ஞம் உருவம் முதலிய குணங்களையும், அப்பூதங்களின் சாதி களையும் அறிகின்றமையால், என்க.

அவ்வாறே, இன்றியமையாத விஷயங்களோடு கூடியிருத்தல்பற்றி இந்திரியங்கள் பூதங்களை முதற்காரணமாக உடையன வென்று கொண்டால், ஆன்மாக்களுக்கு இந்திரியங்களால் பூதங்களின் கர்மம், சாதி, சமவாயம் ஆகிய இவற்றினறிவு உண்டாதல் கூடாதென்று போஷகாரிகையிலும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

அவ்வாறாயின், அகங்காரமென்னும் காரணம் ஒன்றாயிருத்தலால், காரியமான இந்திரியங்களில் வேற்றுமை எவ்வாறு கூடுமெனில், காரணமான கரும்பு ஒன்றாயிருந்தும், அதன்காரியமான வெல்லம், சர்க்கரை முதலியவற்றின் உற்பத்தி வேறுபாட்டால் வேற்றுமை காணப்படுமாறு போல், இந்திரியங்களிலும் வேற்றுமை கூடுமென்க.

பின்னர், பிற்பகுதியால் குணத்தவத்தைக் கூறுகின்றார். பிரகாசம் பிரவிருத்தி நியமம் என்னுமிவை, சாத்துவிதம், இராசதம் தாமதம் என்னும் இம்முக்குணங்களுக்கு முறையே தொழில்களாகும். இந்தச்சாத்துவிதம் முதலிய முக்குணங்களும் குக்கும தேகத்தின் வழியாய் மாயாகாரியங்களானதிலும் வியாபகமாயிருக்கின்றன. பிரகாசம் பிரவிருத்தி நியமம், என்பன உபலக்ஷணத்தால் பிரதானமல்லாத வரையுணவிருத்திகளையும் சேர்த்துக்கொள்ளும்; அஃதெவ்வாறெனில், மனோபலம் சரீரபலம் என்னுமிவை, சாத்துவித குணத்தின் தொழில்கள். குருரனாயிருத்தல் குரூரனாயிருத்தல் முதலியவை இராசதகுணத்தின் தொழில்கள். சந்தோஷமில்லாதிருத்தல் மந்தமாயிருத்தல் முதலியவை தாமதகுணத்தின் தொழில்கள். இவ்வாறு மதங்கத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. (9)

(அ—கை) குணங்களே பிரகிருதி யென்று சாங்கியர் கூறுவது பொருந்தாதென்று கூறுகின்றார்.

(10) எந்தகுணங்களுக்கு அவ்விதத்தத்திலிருந்தே உற்பத்தி சம்பவிக்கின்றதோ, அந்தக்குணங்கள் இந்த நூலில் மூன்றுபிரிவுகளாகின்றன. மண்முதலியவற்றின் அவயவங்களான கடம் முதலியன, மண்முதலிய ஒரேபற்றுக்கோட்டில் ஒடுங்கியிருத்தல் போல, சாத்துவிதம் முதலிய குணங்களுக்கும் ஒரே பற்றுக்கோட்டில் ஒடுக்கமென்பது அவசியம் அறியத்தகுந்தது என்பதாம்.

எந்தக்காரணத்தால் குணங்கள், சடமாயும் அநேகமாயுமிருத்தல்பற்றி, ஒருகாரணத்தை முன்னுடையதாயிருக்கின்றனவோ, அந்தக்காரணத்தால் அந்தக்குணங்கள் அவ்விதத்தத்திலிருந்தே உண்டாகின்றன என்பதுகருத்து. மூலக் கலாசத்தில்

குணத்தோடு சேர்த்துக் கூறப்பட்ட ஏவ யென்னும் ஏகராத் தை அவ்வியத்தத்தோடு சேர்த்து உரைகொள்ளப்பட்டது.

மூலத்தின் நான்காம் பாதத்தால் இக்குணங்கள் பிரகிருதி யின் காரியமென்பதை வெளிப்படுத்துகின்றார். பூமி முதலிய வற்றின் அவயவங்களான கடம் முதலிய உருவங்களுக்கு எவ் வாறு பூமி யென்னும் ஒரே பற்றுக்கோட்டில் ஒடுக்கம்காணப் படுகின்றதோ, அவ்வாறே, சாத்துவிதம் முதலிய குணங்களுக் கும் யாதாவதொரு பற்றுக்கோட்டில் ஒடுக்கம் அவசியமறியத் தகுந்தது. அந்தக்குணங்களின் ஒடுக்கத்திற்கு எது பற்றுக் கோடா யிருக்கின்றதோ, அதுவே, அவ்வியத்தமென அவ் வியத்தம் சித்தித்தது. அவ்வாறே மிருகேந்திரத்திலும் புருட தத்துவ முண்டான பின்னர், தன்மாத்நிரை ஐந்து, மகத் தத்துவம், அகங்காரம் இரண்டு, ஆக இவ்வேழுதத்துவத்திற் கும் முதற்காரணமான அவ்வியத்த தத்துவத்தைக் கலாதத்து வத்திலிருந்து தோற்றுவித்தார் என்று கூறப்பட்டிருத்தல் கரணக.

(10)

(அ—கை) பின்னர் அராகதத்துவ முண்டென்று சித் திப்பதைக் கூறுகின்றார்.

(i1) எதனாலுண்டெண்ணப்பட்ட ஆசையையுடைய மனி தருக்கு, போக்கியப் பொருள்களில் பிரவிருத்தி உண்டாகிற் றதோ, அதுவே, இந்த ஞாலில் அராகதத்துவமெனக் கூறப் பட்டிருக்கின்றது. விசேடமான போக்கியப் பொருள்களால் ஆசையுண்டாருமெனில், உலகத்தில் ஆசையற்ற வைராக்ய முடையார் காணப்படார் என்பதாம்.

மதங்கம் முதலிய ஆகமங்களில், பிரகிருதி தத்துவம் அராகதத்துவமென்னும் இவற்றினிடையே புருடதத்துவம் சொல்லப்படுகின்றது. அவ்வாறே பிரகிருதி தத்துவம் கூறிய பின்னர் புருடதத்துவத்தைக் கூறவேண்டுவதாயிருக்க, அத் தனைக் கூறுது, அராகதத்துவத்தைக் கூறியது எவ்வாறு பொரு ள்றுமெனில், அஃதுண்மையே ஆயினும், புருடன் சேதன னாயும் நித்தியனாயும் இருத்தலால், அத்துவாவாதக்கூடாது;

கலை முதலிய ஐந்துக்ஞ்சுக முடைய ஆன்மாவே போகத்தை பனுபவித்தற்குரியது. ஆதலால் அந்தப்போக்தாவாகிய ஆன்மாவிற்கு, அநாதம்பொருள்களில் ஆத்மாபிமானத்தைஉண்டுபண்ணுகின்ற புருடதத்துவ மென்னும் மலத்தோடு சேர்க்கைபிரிந்ததல்பற்றி, அந்தப் புருடத்துவ மலநிலிருத்தியின் பொருட்டுத் தீக்கையில் சுத்திசெய்வதற்காகப் பிரகிருதி தத்துவத்திற்கு முன் புருடதத்துவமாக ஒன்று ஆகமங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால், இந்நூலாசிரியரால் புருடதத்துவக் கூற்று விலக்கப்பட்டது. ஆன்மாவின் சொரூபத்தை மாயாதத்துவத்திற்குப் பின்னர்க் கூறப்போகின்றார்.

எந்தத் தத்துவத்தால் உண்டுபண்ணப்பட்ட ஆசையை யுடைய புருடனுக்குப் போக்கியப்பொருள்களைக் கிரகிப்பதற்குப் பிரகிருத்தி உண்டாகிறதோ, அந்தத்தத்துவம் இந்தச் சைவசாதிரத்தில் அராகமென்று அறியக்கருந்தது. இதனால் ஆசையென்னும் காரியத்தைச் செய்வதற்காக அராகமென்னும் தத்துவம் சித்தித்த தென்பது கருத்து.

அவ்வாறாயின், வைராக்கிய மின்மையென்னும் புத்தியின் தர்மமே ஆசையை யுண்டுபண்ணுதற்குக் காரணமென்று சாங்கியர் கூறுகின்றனரே பெனில், அது பொருந்தாது. எதனாலெனில், வைராக்கியமின்மையென்னும் புத்திதர்மம் வாசனாரூபமாதலால், அஃது ஒருவிதமான காரியத்தையும் நிகழ்த்தாது. அவ்வாசனையும் காரியத்தை நிகழ்த்துமெனக் கொள்ளின், புத்தியில் எப்பொழுதும் அநேக வாசனைகளின் சேர்க்கை இருந்தலால், புருடனுக்கு ஒரே காலத்தில் மாறுபட்ட அநேக ஞானங்கள் உண்டாகிக் கெடுதல் சம்பவிக்கு மாதலாலென்க.

இனி, பிரத்தியய ரூபமான புத்தி தர்மத்தை இச்சைக்குக் காரணமாகக் கொள்ளின், அது போக்கிய ரூபமாயிருத்தலால் அதுவும் பொருந்தாதென்க.

அவ்வாறாயின், பொருள்களிலிருக்கும் அழகு முதலிய குணங்களே இச்சைக்குக் காரணமாகட்டுமெனில், பொருள்க

ளின் எதிர்முக மாத்திரையினாலேயே அனைவருக்கும் ஆசை புண்டாகுமாதலின், ஆசையற்ற வைராக்கிய சம்பந்நன் இல்லை யென முடியும். வைராக்கியம் நிறைந்த பெரியோர்கள் காணப் படுகின்றமையால், அருத்தாபத்திப் பிரமாணத்தால், அறிபவ னான ஆன்மாவின்மீடத்தில் ஆசைக்குக் காரணமான அராக மென்னும் தத்துவத்தை ஒதுக்கொள்ளவேண்டியது அவசியமே யென்க. இவ்விஷயத்தையே மூலத்தின் பிற்பகுதியால் கூறுகின்றார்.

அவ்வாறாயின், புருடர்களாற் செய்யப்பட்ட நல்வினை தீவினைகளே ஆசைக்குக் காரணமெனக் கொள்வோமெனில், நல்வினை தீவினை யென்னும் கன்மமானது, ஈகதுக்க ரூபமான பலன்களைத்தந்து, அதனோடு ஒழிவையடைகின்றமையால், அதுவும் பொருந்தாது அன்றியும், கன்மம் ஒன்றுயிருந்து எல்லாத் தத்துவங்களுக்கும் காரணமாதலின், அநேக தத்துவங்களைக் கூறியதும் வீணாகும்.

அவ்வாறாயின், மாயையினுடைய மோகத்தன்மையே அராகமெனக் கூறுவோமெனில், மாயையும் தான் நேரே மோகத்தைச் செய்யாது; காரியங்களின் வாயிலாகவே மோகத்தைச் செய்கின்றதாதலால் அதுவும் பொருந்தாது. (11)

(அ-கை) ஆசையற்ற விரக்தன் பிரத்தியக்ஷத்தால் சித்தித் திருக்கிறானென்று கூறுகின்றார்.

(12) யாதொரு மகளிர் முதலிய பொருள்களில் ஆசை பானது மக்களுக்குண்டாகின்றதோ, அந்த மகளிர் முதலிய பொருள்களின் நெருங்குதலிருந்தும், பெரியோர்களிடத்தில் ஆசை காணப்படவில்லை; ஆதலால், விசேடமுடைய ஆசையற்ற விரக்தன் இல்லையென்று சொல்லுவது கூடாது என்பதாம்.

எந்தக்காரணத்தால் மகளிர் முதலிய பொருள்களின் நெருங்குதலிருந்தும் ஆசை காணப்படவில்லையோ, அந்தக்காரணத் தால் விசேடத்துடன் கூடிய ஆசையற்ற விரக்தன் பிரத்தியக்ஷத்தால் காணப் படுகின்றமையால், அவனில்லை யென்றல் பொருந்தாதென்க. (12)

(அ-கை) வித்தியாதத்துவம் உண்டென்று சித்திப்பதைக் கூறுகின்றார்.

(13) புருடன் எந்தக் காணத்தால் புத்தி முதலியவற்றைச் செலுத்தி, போக்கியத்தையும் போக்கியப் பொருளில் போகத்தையும் செய்கின்றானோ, அந்தக் காணம் வித்தியாதத்துவமென்பதும். அது மேலான சாதனமாகுமென்பதாம்.

எந்தக் காணத்தால், புத்தி அகங்காரம் முதலிய காணசமூகத்தைப் புருடன் எவதல் செய்து போக்கியத்தையும் அப்போக்கியப் பொருள்களில் போகத்தையும் செய்கின்றானோ, அது வித்தை யென்னும் தத்துவமாகும். இது ஆன்மாவக்குச் சமீபமாயிருத்தலால் மேலானதென்று கூறப்படுகின்றது. குதிரையினாலும் மார்க்கத்தினாலும் தீபத்தினாலும் செல்கின்றனென்பதுபோல், அநேக சாதனங்களால் பலன் சித்தித்திருந்தாலும் வித்தையே மேலான சாதனமென்பது இதனால் கூறப்பட்டதாகும். யாதொரு காணத்தால் புருடன் இந்த வித்தியாதத்துவத்தினாலேயே போக்கியப் பொருளைத்தையுமறிகின்றானோ, அது பற்றியே மேலானதென்க. (13)

(அ-கை) இனி போக்கியமென்பது எது? போகமென்பது எது? என்னும் ஆசங்கைக்குச் சமாதானம் கூறுகின்றார்.

(14) விடய ரூபமாயும், சுக முதலிய ரூபமாயும் உள்ள புத்தியே சுருக்கமாக போக்கியப் பொருளாகும். போக்கியத்துடன் சேர்ந்த அறிவின் விளக்கமே போகத்தை யனுபவிக்கும் ஆன்மாவான கர்த்தாவுக்குப் போகமெனப் படுமென்பதாம்.

நிச்சயம் செய்யப்பட்ட மாலை சந்தனம் முதலிய விஷயங்களை யுடையதாயும், அதுபற்றியே சுக துக்க நோக நிச்சய ரூபமாயுமுள்ள புத்தியே புருடனுக்குச் சுருக்கமாக போக்கியப் பொருளெனப்படும். எதனாலெனின், அந்தப் புத்தியே நேரே போக்கியமாயிருத்தலாலென்க.

வெளி விஷயங்களோவெனின், அந்தப் புத்திக்குச் சாதனமாய் இன்று பரம்பரையாய்ப்போக்கியங்களென்று கூறப்படுகின்

றன. சித்தத்தால் அதிப்டிக்கப்பட்ட ஞானேந்திரியக்கூட்டமானது, போக்யப் பொருளை வித்தைக்கு விடயமாகக் கொண்டுவந்து விரிகின்றது. அந்தப் பொருளைப் புருடன் புத்தியால் நிச்சயித்து, நானென்னும் அறிவை உண்டுபண்ணுகின்ற அகங்காரத்தின் விருத்தியால் அறிகின்றான். அவ்வாறே புத்தியால் நிச்சயம் செய்யப்பட்ட விடயத்தைப் புருடன் அறிகின்றான் என்று பெரியோர்களும் கூறுகின்றனர்.

புத்தி முதலியன நெருங்கியும் நெருங்காமலும் இருக்கும் பொருள்களைக் கொண்டுவந்து விடுவதில் உபயோகமாகின்றன. அப்பொருள்களின் அறிவை யுண்டுபண்ணுவதில் உபயோகமில்லை. புத்தியினால் கொண்டுவரப்பட்ட விடயத்தை, புத்தி அகங்காரம், இரத்திரியம் என்னும் இவற்றுடன் எந்தத்தத்துவம் ஆராய்ந்தறிகின்றதோ, அந்தத்தத்துவமே வித்தியாதத்துவமாகுமென, வித்தியாதத்துவம் சித்தித்தது.

ஆதலால், போகத்தை யனுபவிக்கும் கருந்தாவான புருடனுக்கு, சுகாதிரூபமான புத்தியை விடயமாகக்கொண்டு நான் சுகி நான் துக்கியென்னும் அறிவின் தோற்றமே போகமெனப் படுமென்க. அவ்வாறே சுவரயம்புவாகமத்திலும் இந்தப் புருடனுக்கு சுகதுக்கமுதலியவற்றை விடயமாக உடைய அறிவே போகமெனக் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. ஆதலால் நிச்சயம், நினைவு, ருபிரதிபை, *பிரத்தியயம் என்றவெறுபாட்டால் வேறுபட்டபுத்தியும் எந்தத்தத்துவத்தால் அறியப்படுகின்றதோ அந்தத்தத்துவமே வித்தியாதத்துவமாகும். அந்த வித்தியாதத்துவமே மேலான சாதனமென்று கூறப்பட்டது. (14)

(அ-கை) அவ்வாறாயின், புத்தி தத்துவமே பிரகாசரூபமாயிருத்தலால், சூரியன் முதலிய பொருள்கள் போல், விஷயங்களையும் நிச்சயத்தால் பிரகாசம்செய்து, தன்னையும் பிரகாசம் செய்யும். ஆதலால் தன்னையறிவதற்கு வித்தையென்னும் வேறொருத்தத்துவத்தால் பயனில்லை யென்னும் ஆசங்கைக்குச் சமாதானம் கூறுகின்றார்.

ருபிரதிபை—புதிது புதிதான தோற்றம்.

*பிரத்தியயம்—புத்தி தர்மமான எட்டின் காரியங்கள்.

(15) புத்தியானது சூரியன்போல் அறிவு ரூபமாயிருந்தாலும், தன்னை விஷயமாகக்கொண்ட அறிகிறகுத்தான் செயப்படுபொருளாயிருத்தலால், தன்னின்வேறான சாதனத்தைக்கொண்டே தன்னையறியச்செய்தற்குச் சமர்த்தமாகின்றது என்பதாம்.

புத்தியானது பிரகாசரூபமாக இருந்தபோதிலும், அறிவுக்கு விஷயமாயிருக்கும் தன்னை, தான் கரணமாய் நின்று அறியச் செய்தற்குச் சமர்த்தமாகின்றதில்லை. எதனாலெனின், தான் அறிவுக்கு விடயமாயிருத்தலின், கடமுதலியனப்போல வெளிச்சாதனமாயிருத்தலாலென்க. சூரியன் முதலியோர் பிரகாசரூபமாயிருந்த போதிலும், வேறொருசாதனத்தை விரும்பாது, நாமே தம்மை அறியச்செய்வதில்லை. கண் முதலியவற்றைக்கொண்டே அறியும்படி செய்கின்றனர். அதுபோல, நினைவு ரூபமானபுத்தியும், தானே தன்னையறியச்செய்வதில்லை; தன்னினுள் வேறான கரணத்தைக் கொண்டே தன்னையறியச்செய்கின்றது என, அந்தப்புத்தியை யறிவதற்குச்சாதனமாக வித்தையென்னும் தத்துவம் சித்தித்தது. (15)

(அ—கை) அவ்வாறாயின், பிரகிருதியே, புத்திரூபமாய் சித்திந்த தன்னைப் புருடனுக்குப்போக்கியப் பொருளாக அறிவிக்கின்றது. புருடனுக்கோர்வனில், கருத்தாவாயிருக்குந்தன்மை இல்லை; அறியுந்தன்மையே உண்டு. ஆதலால் புருடன் கருத்தாவாயிருத்தல்பற்றி, கரணம்வேண்டுமென்று வித்தியாதத்துவத்தைச் சாதித்தது பொருந்தாதென்னும் ஆசன்கைக்கு சமாதானங் கூறுகின்றார்.

(16) புத்தி முதலிய கரணங்களோடு சேர்க்கையிருந்தாலும், போகத்தில் ஆசை உடைமையாலும், அந்தச்சாதனங்களை ஏவுதலாலும், அந்தச்சாதனங்களின் தொழில்களைப் பயனோடு சேர்த்தலாலும், புருடனுக்குக் கருத்தாவாயிருக்குந்தன்மை சித்தித்தது என்பதாம்.

“புத்தி முதலிய” என்றவிடத்து, “முதலிய” என்றதினால் விடயங்களுங் கொள்ளப்படும். படவே, புத்தியோடும் விடயங்க ளோடும் சேர்க்கையிருத்தலாலும், போகத்திறாசையுண்டாவ் தாலும், அந்தக்கரணங்களை ஏவுதல் செய்தலாலும், விடயங் களின் அறிவு ரூபமான அக்கரணங்களுடைய தொழில்களு க்குச் சக முதலிய பயனோடு சேர்க்கையிருத்தலாலும், புரு டனுக்குக் கருத்தாவாயிருக்குந்தன்மை சித்தித்தது. போக்கி யத்தில் ஆசையுடைமையினாலும், என்றுபாடங்கொள்ளின், போக்கியப்பொருளை விடயமாகக்கொண்ட ஆசையினாலும் என்று உரை செய்துகொள்க.

இதன் கருத்தாவது:— பிரகிருதி சடமாகலால், புருடனைக் குறித்துப் பிரவிருத்திப்பதினில்லை. புருடனோ எனின், அறிவுடை யனதலால், அவனுக்குக் கரணங்களை ஏவுதல் என்னுங் கொ ழில்கூடும். ஆதலால் கருத்தாவாயிருக்குந்தன்மை புருடனுக்குத் தான் சம்பவிக்கும். புருடன் கருத்தானிலை பெனில், கருத் தாவாயிலாத புருடனிடத்தில் கரணமுதலியவற்றின் சேர்க் கை இருப்பது வீணாகும் என்க

அவ்வாறாயின், பசுவின் பாலுக்குச் சடத்தன்மை இருந்த போதிலும், கன்று முதலியவற்றின் விருந்தியின் பொருட்டுப் பிரவிருத்தி காணப்படுகின்றது. அவ்வாறே, கன்றின் பொருட் டுப் பாலுக்குப் பிரவிருத்தி காணப்படுவதுபோல, புருட னுடைய மோகத்திற்காகப் பிரகிருதியும் பிரவிருத்திக்குள் றது எனச்சாங்கியருங் கூறுகின்றனரே எனின், அது பொருந் தாது எதனாலெனின், சடமான பாலுக்கும் அறிவுடைய தான பசு முதலியவற்றின் ஏவுதலினாலேயே பிரவிருத்தி காணப்படுதலால், பிரகிருதிக்கும் தானாவே பிரவிருத்தி நிக ழாது ஆதலால், என்க.

(16)

(17) (அன்றியும் பிரகிருதியைக் கருத்தாவாகக் கொண் டால்) யாதொரு காரணத்தால் கருத்தாவாயிருக்குந் தன்மை யில்லாதவனாயும், கரணங்களை ஏவுதல் செய்யாதவனாயும் உள்ள புருடனிடத்தில், போகமானது காணப்படவில்லையோ, அந்தக்

காரணத்தால் புருடனைப் போகம் அனுபவிப்பவனென்று கூறியதும், அந்தப் போகானுபவத்திற்காகப் பிரகிருதியின் தொழிலும், சாங்கியராகிய உங்களுக்கு வினாக முடியும் என்பதாம்.

யாதொரு காரணத்தால் கருத்திருத் தன்மையற்றவனாயும் காரணம் முதலியவற்றை ஏவுதல்செய்யாதவனாயும் உள்ள புருடனிடத்தில், போகம் காணப்படவில்லையோ, அந்தக் காரணத்தால், அறிவு ரூபமான போகமும் கிரியா ரூபமாதலால், அவ்வித போகத்தோடு கூடிய போக்தாவான புருடனுக்குக் கருத்திருத்தன்மை நீங்காமையால், அந்தக் கருத்திருத்தன்மையைப் புருடனுக்குக் கொள்ளாவிடில், புருடனைப் போக்தாவாகக் கூறியதும், போகத்துக்காகச் சடமான பிரகிருதிக்குக் கூறப்பட்ட தொழிலும், உங்களுக்குப் பயன்படாமையால், அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாதென்க.

ஆதலால், காரணங்களை ஏவுதலாலும், போக்தாவா யிருத்தலாலும், புருடனுக்குக் கருத்திருத்தன்மை சித்தித்தது. அவ்வாறே, கிரியையை நிகழ்த்தும் சாதனங்களான போகங்களைத் தொழிற்செய்யும்படிசெய்வதிலும், தொழிற்செய்யாமலிருக்கச் செய்வதிலும், தொழிற்செய்யாததைச் செய்யும்படிசெய்வதிலும், சமர்த்தனாயுள்ளவன், கருத்தாவென்னும் காரகமாவன் என்று பெரியோர்களும் கூறியிருக்கின்றனர். (17)

(அ—கை) இவ்வாறு அறிபவனாயிருக்குந் தன்மையைப் போல், கருத்தாவாயிருக்குந் தன்மையும், புருடனுடைய சொரூபமென்று கூறப்பட்டது. இனி, புருடனுடைய சொரூபமான அறியுந் தன்மை கருத்தாத் தன்மை என்னுமிவை, அனாதியான மலத்தால் மறைக்கப்பட்டிருத்தலால், எப்பொழுதும் பரமசிவனுடைய அறியுந் தன்மை கருத்தாத் தன்மைகள் பிரகாசிக்குமாறு போல் பிரகாசித்தல்லையாதலால், இவை யாதாவதொரு தத்துவத்தால் பிரகாசம் செய்யப்படுகின்றன வென்பது சித்தித்ததெனக் கூறுகின்றார்.

* கருத்திருத்தன்மை—கருத்தாவாயிருக்குந் தன்மை.

o போக்தா—போகத்தை யனுபவிக்கின்றவன்.

o காரகம்—செய்விக்கிறது.

(18) இந்தச் சகலாவத்தையில் அறியுந் தன்மைப்போல, கருத்தாவாயிருக்கும் தன்மையும், எல்லாப்பொருள்களையும் விஷயமாகக் கொள்ளாமையாலும், யாதானுமொரு சமயத்தினுண்டாவதாலும், யாதானுமொரு தத்துவத்தால் விளக்கத்தகுந்ததாயிருக்கின்றது அதன் விளக்கத்தைச் செய்வது எதுவோ அதுவே கலையென்னும் தத்துவமென்று அறியத்தகுந்தது என்பதாம்.

சகலாவத்தையில் அறியும் தன்மைப்போல, கருத்தாவாயிருக்கும் தன்மையும் எல்லாப் பொருள்களையும் விஷயமாகக் கொள்ளாமையாலும், யாதானுமொரு சமயத்தில் உண்டாவதாலும். யாதானுமொரு இடையேவந்து கூடின தத்துவத்தால் விளக்கத் தகுந்ததாயிருக்கின்றதெனத் தோன்றுகின்றது. ஆகலால், அதன் விளக்கத்தைச் செய்வது எதுவோ, அதுவே கலையென்று அறியத்தகுந்தது என்னு முலத்தால் கருத்தாவாயிருக்கும் தன்மையை விளக்கம்செய்வதற்காகக்கலையென்னும் தத்துவம் சித்தித்ததென்று கூறுகின்றார். ஒரு பாகத்தில் மலத்தை விலக்கி ஆன்மாவிற்கு அறியும் தன்மை கருத்தாவாயிருக்கும் தன்மைகளை விளங்கச் செய்கின்றது எதுவோ, அதுவே, கலாதத்துவமெனக்கலாதத்துவம் சித்தித்ததென்பது கருத்து. (18)

(அ—கை) அவ்வாறாயின், புருடனுடைய சத்தியானது மலத்தால் மறைப்புண்டிருந்தபோதிலும், சிருட்டிகாலத்தில் சிவசத்தியே அப்புருட சத்தியை விளங்கச்செய்யுமாதலின், கலையென்னும் தத்துவத்தைக் கூறுவது பயனற்றதாகுமென்னும் ஆசங்கக்கூட்ச் சமாதானம் கூறுகின்றார்.

(19) எந்தக் காரணத்தால், அறியும் தன்மை கருத்தாவாயிருக்கும் தன்மை என்னுமிவை, எல்லாப்பொருள்களையும் விஷயம்செய்யவில்லையோ, அந்தக் காரணத்தால், பாசமில்லாமல் அந்த அறியும்தன்மை கருத்தாவாயிருக்கும் தன்மைகளைச் சுவரன் விளங்கச் செய்கின்றானில்லை. ஏற்றத் தாழ்வான

வாத முதலிய தோஷமானது, பத்தியம் இன்மையையின்றி நோயின் கருத்திரு சத்தியை விளங்கச் செய்யாமைபோல என்பதாம்.

எந்தக் காரணத்தால், சமுசார நிலையில் புருடனுடைய ஞானக் கிரியா ரூபமான சைதன்னியமானது எல்லாப் பொருள்களையும் விஷயமாகக் கொள்ளாமை காரணப்படுகின்றதோ, அந்தக் காரணத்தால், அந்தச் சைதன்னியத்தை ஈசுவரன் பாசத்தின் வழியாகத்தான் விளங்கச் செய்கின்றான். நேரே விளங்கச் செய்கின்றானில்லை.

மல பரிபாகம் வந்த பின்னர், தீக்கை யென்னும் தனது சத்தியால், அந்த ஞானக் கிரியா ரூபமான சைதன்னியத்தை எல்லாப் பொருள்களும் விஷயமாகும்படி விளங்கச் செய்கின்றான் என்று மேலே சொல்லப் போகின்றோம். ஆதலால், சிவ சத்தியானது வேறு தத்துவங்களை நிலைக்காமாகக்கொண்டே புருடனுக்குப் போகத்தைக் கொடுக்கின்றது. நேராகக் கொடுப்பதில்லை. நேரே கொடுக்குமாயின், புத்தி முதலியன பயனற்றனவாகும் என்பது கருத்து.

பிற்பகுதியால் இந்தத் தோஷத்தையே உதாரணமாகாட்டி நிச்சயம் செய்கின்றார். எவ்விதம், சமயில்லாத வாதம் பித்தம்முதலியதோஷமானது, பத்தியமின்மையை இன்றி, வியாதி யினுடைய கருத்திருசத்தியை அதாவது (அசௌக்கியம் செய்வதில் சாமர்த்தியத்தை) விளக்கம் செய்கிறதில்லையோ, பத்தியமின்மையைக் கூடுதலினாலேயே விளக்கம் செய்கின்றதோ, அவ்விதமே, ஈசுவரனும் பாசங்களின் வழியாகவே ஆன்மக்களுடைய சைதன்னியத்தை எல்லாப் பொருள்களையும் விஷயமாகக் கொள்ளாதிருக்கும்படி செய்கின்றான். இந்த மட்டில் இது உதாரணமாகக் கூறப்பட்டது. எல்லா விஷயத்திலும் உதாரணமாகக் கூறப்படவில்லை. எதனாலெனில், வாத பித்த முதலிய தோஷம் துக்கத்துக்கே காரணமாயிருத்தலாலும், ஈசுவரனோவெனில், ஆன்மாக்களின் உபகரத்தின் பொருட்டே பிரவிர்த்திக்கின்ற னாதலாலுமென்க.

இந்தக் கலை முதலிய காரியங்களுக்கு ஈசுவரன் கருத்தா
வாயிருக்கின்றனென்பது, “அனந்தர்முதலியோரை அதிட்டித்
தே” என்று கிரணுகமத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. எவ்வா
றெனில், சுத்தரத்துவாவில் சிவன் கருத்தா; அசுத்தத்துவா
வில் அனந்தர் கருத்தா என்றவாறுமென்க. (19)

(அ—கை) அவ்வாறாயின், கன்மத்தைக் காரணமாகக்
கொண்டு போகும் நிகழ்கின்றமையாலும், கன்மமில்லாத விஞ்
ஞான கேவலர்களுக்குச் சுகதுக்க முதலிய போகங்களின்
உணர்ச்சி காணப்படாமையாலும், கன்ம மாத்நிரத்தினாலேயே
பரமசிவன் ஆன்மாக்களுடைய சைதன்னிய விநுத்தியைச்
செய்கின்றான் என்பார்க்குச் சமாதானம் கூறுகின்றார்.

(20) கன்ம மாத்நிரத்தால் ஆன்மசைதன்னியம் விளங்கு
கிறதில்லை. எதனாலெனின், யாதொரு காரணத்தால் கன்ம
மானது போகத்தின் சித்தியில் உண்டுபண்ணப்பட்ட பயனை
யுடையதாக ஆகின்றதோ, அந்தக் காரணத்தால் லென்க.
ஞானத்திலும் இவ்விதமான ஆசங்கையே நிகழுமாதலால்,
வித்தை முதலிய பந்தங்களும் பயனிலவாகு மென்பதாம்.

கன்ம மாத்நிரத்தால் ஆன்ம சைதன்னியம் விளங்குகிற
தில்லை. கன்மமானது பயனைக் கொடுத்த மாத்நிரத்தினாலேயே
ஒழிவை அடைகிறதினால், அந்தக் கன்மத்தை வேறு காரியத்
திற்குக் காரணமாகக் கொள்வதில் பிரமாணமின்மையாலென்க.
அந்தக் கன்மத்தை வேறு காரியத்திற்கும் காரணமாகக்
கொண்டால், விடயங்களை அறிவதிலும் அவற்றை நிச்சயம்
செய்வதிலும் இந்தக்கன்மத்திற்கே காரணத்தன்மை கொள்ளக்
கூடும். கொள்ளவே, வித்தை புத்தி முதலிய தத்துவங்களைக்
கூறுதல் பயனற்றதாக முடியும். ஆதலால், வேறான தத்து
வங்களின் உதவியுடன் கூடிய கன்மமே போகத்துக்குக் கார
ணம் என்று எவ்வாறு நிச்சயம் முதலிய காரியங்கள் புத்தி
முதலிய தத்துவங்களையின்றி நிகழாமையால், புத்தி முதலிய
தத்துவங்கள் கூறப்பட்டனவோ, அவ்வாறே, புருடனுடைய

கிரியா சக்தியின் விளக்கம் கலைபயின்றி நிசுமாமையால் கலை
யென்னும் தத்துவம் சித்தித்தது ஆதலால் ஒருவிதமான
குற்றமின்மை காண்க. (20)

(அ-கை) இவ்விஷயத்தில் பூர்வ பக்தியின் ஆசங்கை
யினையும் அதற்குச் சமாதானத்தையும் கூறுகின்றார்.

(21) கலை முதலியவற்றின் சம்பந்தத்திற்கு முன் ஆன்
மாவின்னிடத்து ஞானக்கிரியைகள் காணப்பட்டாமையால், அவை
ஆன்மாவின்னிடத்தில் உள்ளனவல்ல. விளக்கம் செய்யும்கூட
கருவிபுடன்கூடாக ஆன்மாவின்னிடத்தில் அறியப்படுவதில்லையே
யன்றி, ஆன்மாவின்னிடத்தில் இல்லாமையால் அறியப்படுவதில்லை
என்பதில்லை என்பதாம்.

கலை முதலிய தத்துவங்களின் சேர்க்கையினொற்றுன் அறி
யும் தன்மையும் செய்யும் தன்மையும் உண்டாகின்றமையாலும்,
அந்தத் தத்துவங்களின் சேர்க்கைக்குமுன் அவை காணப்படா
மையாலும், அந்த அறியும் தன்மை செய்யும் தன்மை என்
னும் இவை ஆன்மாவின்னிடத்தில் முன்னர் சொருபமாக உள்
ளானவல்ல. கலை முதலியவற்றின் சேர்க்கையினொற்றுன் உண்
டாகின்றன. ஆதலால், ஆன்மா, ஞானம் முதலியவற்றிற்குப்
பற்றுக்கோடாக யிருக்கின்ற தென்பது சித்தித்தது. ஞான
சொருபமென்பது சித்தித்தவில்கலை என்பது பூர்வபக்கம். இனி,
பிற்பகுதியால் சித்தார்த்தம் கூறுகின்றார்.

ஆன்மாவிற்குச் சட சபாவமான கட முதலியவற்றிற்குப்
போல், ஞானத்தின் *சமவாயம் இல்லாமையால், அகித்திய
ஞானத்தின் சமவாயத்தைக் கொள்ளின், விகார மேறபட்டு
அகித்தியத்தன்மை வர நேருமாநலாலும், அறியச் செய்யும்
துணையின் சந்நிதானத்தில் அறிகின்ற ஆன்மா, தானே பிரகாச
ரூப மென்பது சித்தித்திருப்பதாலும், ஆன்மாவிற்கு ஞான
சொருபமாயிருக்கும் தன்மை நித்தியமாய்க் கொள்ளுக தகுந்

* சமவாயமென்பது — பிரிக்கமுடியாத சம்பந்தம்.

தது. அந்த ஆன்ம சொரூபமானது அனாகிபான மலத்தால் மறைப்புண்டு இருக்கலால் விளங்கச் செய்யும் கருவியான துணையையின்று விளங்குகிறதில்லை யென்று சமாதானம் கூறப்பட்டது. ஆகலால், கலை முகவிபவற்றின் சேர்க்கைக்கு முன் விளங்கச் செய்யும் கருவியான துணையின்மையால், அறியும் தன்மை செய்யுந் தன்மை என்னு பிவை ஆன்மாவினிடத்தில் விளங்குகிறதில்லைபேயன்றி, ஆன்மாவினிடத்து இல்லாமையால் விளங்கவில்லை என்பது இல்லை. விளங்கச் செய்யும் கருவியான துணையின்மையினாலுண்டான யாதொரு தோற்றமின்மை உள்ளதோ, அது இன்மையைச் சாதிப்பதில்லை. விளங்கச் செய்யும் கருவியான துணை இருப்பின் தோற்றமின்மை உளதாயின், அதுவே இன்மையைச் சாதிக்கும். பூதம் மிகி முதலியன இருப்பினும், அவற்றை விளங்கச் செய்யும் துணையின் சன்னிதியின்மையால் தோன்றாமைபற்றி இல்லை யென்பது சித்திக்காதா தலாலென்க.

(21)

(அ—கை) இன்னும் இதனையே கூறுகின்றார்.

(22) உலகத்தில் எந்தப் பொருளானது விளங்கச் செய்யும் சாதனம் உள்ளவிடத்தும் அறியப்படுவதில்லையோ, அந்தப் பொருளே அசத்தாகும்; ஆகலால், அதுபோல, ஞானக்கிரியைகள் அசத்தாவனவல்ல என்பதாம்.

விளங்கச் செய்யும் தீபம் முதலிய சாதனமிருந்தும், எந்தக்கட முதலியவற்றிற்குத் தோற்றமில்லையோ, அவற்றிற்கே அசத்தாயிருக்கும் தன்மை உள்ளது. அந்தக்கடத்தினும் வேறான இருந் முதலியவற்றால் மறைப்புண்டு தோன்றாதகடம் முதலியவற்றிற்கு அசத்தாயிருக்கும் தன்மைகிடையாது. ஆகலால், ஞானக்கிரியைகளும் விளங்கச்செய்யும் கருவியான துணையின்மையால் அறியப்படுகின்றனவல்ல ஆகலின், அவை எங்காலத்தும் அசத்தாயிருக்கும் தன்மையை அடைவன அல்ல வென்று பிற்பகுதியால் கூறுகின்றார்.

அவ்வாறாயின், உடலோடு கூடி விஷயங்களை அனுபவிக்கும் உயிர்களுக்கு உடலோடு கூடுதற்கு முன்னர் ஞானம் உண்டென்பதில் ஐச்சயமின்மையால் ஐயக்காரேனானின். அது பொருந்தாகு. எதனாலெனின். அன்று நிறந்த குழந்தைகளுக்கும் கொழிற் செய்யும்காலத்தில் முயற்சியுள் வன்னை யின் தனக்கிவ்வாறு பாலைப்பாடுதலில் பிரவிரக்தியும். காலடித்தல் முகவிய சேட்டையும் காணப்படுதலால். அவை நன்மை தீமைகளின் வாசனையையின் நி கிழாதாகவின், உடலோடு கூடுதற்கு முன்னரம் அறியும் சன்மை கருக்காவாநிற்கும் தன்மைகள் உள்ளனவென்பது சித்திக்கலானென்க. (22)

(அ--க) இகனைய உகாரணத்தோடு காட்டுகின்றார்.

(23) எவ்வாறு சமைக்கற்றொழில் செய்பவனிடம் அது செய்வதற்கு முன்னர் அக்கொழிலின் ஆற்றல் உள்ளதோ, அவ்வாறே ஆன்மாவினிடத்தில் ஞானக்கிரியைகள் காணப்படுதலால் அவை முன்னரே சித்திக்குள்ளான அப்பகரம்

எவ்வாறு சமைக்கற்றொழில் செய்பவனிடம் சமைக்கலைச் செய்கல் என்னும் தொழில் காணப்படுதலால் அக்கொழில் நிகழ்ச்சிக்கு முன்னரே அவனிடத்தில் அச்சத்தி உள்ளதாகத் துணியப்படுகின்றதோ, அக்கொழில் செய்யும்காலத்திற்குள் உண்டான இல்லையோ, அவ்வாறே, ஞானக்கிரியைகள் ஆன்மாவினிடம் காணப்படுதலால், முன்னரே ஆன்மாவினிடத்தில் ஞானக்கிரியா சத்திகள் உள்ளனவென்பது துணியப்படுமென்க. அவ்வாறே, மிநுகேந்திரத்திலும், யானொருநகரணக்கால் முத்தியில் ஆன்மாவின் அறிவு எல்லாவற்றையும் அறியும் தன்மையுடையகனச் சொல்லப்படுகின்றதோ. அந்தக்காரணத்தால் ஆன்மாவினிடத்தில் எக்காலத்தும் ஞானக்கிரியா நுபமான அறிவு இருக்கின்றது எனக் கூறப்பட்டிருக்கல் காண்க. (23)

(24) (அதுபற்றியே) எந்தக்காரணத்தால் வினாங்கச்செய்யும் கருவியாகியதுணைபை ஞானக்கிரியைகள் விரும்புகின்றன

வேர, அந்தக்காரணத்தால் அந்த விருப்பத்திற்குக்காரணமாக ஞானக்கிரியைகளை மறைக்கும் பொருளாகிய மலமொன்று உண்டென்பது சித்திக்கும். இந்தமலமில்லாமையினால்தான் முத்தானமாக்களின் ஞானக்கிரியைகள் எல்லாப்பொருள்களையும் விஷயமாகக்கொள்ளுதலால், அவர்களுக்குச் சமுசார சம் பந்தம் உண்டாகிறதில்லை என்பதாம்.

எந்தக்காரணத்தால் சமுசார அவதையில் ஞானக்கிரியைகளுக்கு விளங்கச்செய்யும் சாதனத்தின் விருப்பம் காணப்படுகின்றதோ, அந்தக்காரணத்தால், அவ்விருப்பத்திற்குக் காரணமாக ஞானக்கிரியைகளை மறைக்கும் பொருள் ஒன்று உண்டெனத் துணியப்படுகின்றது. எந்தப்பொருளில்லாமையினால், முத்தானமாக்கள் பரமசிவன்கேரல் சர்வஞ்ஞர்களாயும் சர்வ கருத்தாக்களாய் மிடுத்து மறுபடி சமுசாரசம்பந்தத்தை அடைகிறார்களில்லையென்று கேட்கப்படுகின்றதோ (அது மலமாம்.)

அவ்வாறாயின், ஆன்மாவை மலமற்றதாகச் சாங்கியர்கள் கூறுகின்றனர் எனின், அது பொருந்தாது. எதனாலெனின், சமுசார நிலையில் அந்த ஆன்மாவுக்கு அடிமைத்தன்மை காணப்படுதலால், அவ்வடிமைத்தன்மை காரணமின்றி நிகழுமாயின், முத்தானமாக்களுக்கும் அடிமைத்தன்மை நிகழுமாதலாலும், விளங்கச்செய்யும் கருவியை ஞானக்கிரியைகள் விரும்புதலாலும் என்க. அவ்வாறே சிவாகமங்களிலும், பாசமின்றி அடிமைத்தன்மை எந்தக்காரணத்தால் நிகழ்ந்ததென்று சொல்லத்தகுந்ததெனக் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. (24)

(அ—கை) இனி அவ்வியத்தம் முதலிய தத்துவங்களின் சோதனமுறையைக் கூறுகின்றார்.

(25—26) அவ்வியத்தம், ஆராகம், வித்தை என்னுமிவை, கலையிடுநது உண்டாகின்றன. கலையும் மாயையிலிருந்து உண்டாகின்றது. மண்முதல் கலை நானு தத்துவக்கூட்டம் ஒவ்

வொரு உயிர்களுக்கும் இன்றியமைப்பாத குக்கும் உடம்பாகும். இர்தச்சுக்கும் உடம்பே உண்டவசத்தால் உலகசம்பந்தங்கள யுள்ள தூல உடம்புகளில் சுற்றுகின்றது. கலை இறுதியான தத்துவங்களுக்கு உலகருபங்களான வேறு உட்படங்களும் உண் டென்று அறியத்தகுந்தது என்பதாம்.

ரொளவாகமத்திலும், அராகம் வித்தை என்னுமிரண்டு தத்துவங்களும், அவ்வியத்தழும் கலாதத்துவத்திலிருந்து உண்டாயினவெனக் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. கலையும் என்ற உம்மையால். காலநியதிகளும் மாயையிலிருந்து உண்டாகின் றன என்று கொள்க. எதனாலெனின்? காலநியதிகளும், மாயை யிலிருந்து உண்டானதாகவும், போக நிகழ்ச்சிக்கு உபகாரம் செய்கின்றதாகவும், நூல்களில் கேட்கப்படுகலாலென்க. அலி தாவது, அந்தணர் முதலியோருடைய உழாதற்றொழிநாலுண் டாம் பயன்களான தானியங்களை, அரசன் ஆணையின்றித் திரு டர்கள் கொண்டுபோவதுபோல, ஒருவனால் ஈட்டப்பட்ட கன் மத்தின் பலனை மற்றொருவன் அனுபவிக்க நேரும். அவ்வாறு நிகழாதிருத்தற் பொருட்டு, அரசன் ஆணை போல நியதி தத்து வம் வேண்டப்படுமெனச் சித்தித்தது காலம் என்னும் தத் துவமும் இந்தக்கன்மபலன் இத்துணை நாள் அனுபவிக்கத்தகுந் தது என்னும் நியமத்துக்குக் காரணமாய், காமதர், விரைவு என்னும் அறிவிற்குக் காரணமாகவும். சித்தித்தது என்னுமிவ் விஷயம் மிருகேந்திர விருத்தி தீபிகையிலும், தத்துவப்பிரகாச விருத்தியிலும், நம்மால் விரிவாகக்கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

மிருகேந்திரத்திலும் துடி, கணம் முதலிய வியவகாச ஞானங்களுக்குக் காரணமாய் காலம் என்னும் தத்துவம் மாயை யிலிருந்து தோன்றி, தான் தோன்றின காலம் முதல் சங்கரா காலம்வரை, நியதித்தத்துவத்தால் நியமனம் செய்யப்பட்ட உயி ரைப்போகத்தை அனுபவிக்கச் செய்கலால் காலம் எனப்பெயர் கொண்டது எனக்கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

இந்த வித்தை, காலம் என்னும் இரண்டு தத்துவங்களும்

கலை முதல்யவற்றை நோக்க உயிருக்கு வெள்ள்சாதனமாயிருத்தல், ஆசிரியர் இரத்த தத்துவங்களை வெளிப்படையாகக் கூறுது உமன்மயால குறிப்பித்தாராதலன், கூறுதகுறம்ன்மை காண்க.

இந்தக்கலை முதல் மண் முடிவான முப்பது தத்துவரூபமான குகமுடி உடம்பு ஓவமவாரு உயர்களுக்கும் இன்றியமையாத ஆதனை, அவையுள்ளின மபாகத்துக்குச் சாதனமாயிருக்கின்றது. அவ்வாற மிருடேந்தாதத்தலும், கலைமுதல் மண் ஈருள் தத்துவங்கள், ஆனமாவண் மபாகத்திற்குச் சாதனமாயிருக்கின்றதனை கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. அதுபற்றிய தக்கையல் குகமுடித்தல் சத்தயானது மாயாதத்துவ சத்தங்குப பினைமா மசய்பத்தருந்தென்று நொளவாகமத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

அவ்வாறாயின, பூந்மத காலேத்தராகமத்தில், சத்தம், பரிசம், உருவம், இரசம், கந்தம் எனினும் இவ்வவந்தும், புத்தி மனம், அக்காரம் எனினும் மூன்றும் ஆக இவ்வெட்டும் புரியட்டகமெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றத்த என்ன, அஃதுண்மைமய. அதுபற்றிய, இரத்தக் காலேத்தர சூத்திரத்திற்குப் பகவானுள் இராமகண்டாசிரியர் முப்பது தத்துவங்களைக்கூறினதாக உரை மசய்தருக்கின்றனர்.

அவ்வாறாயின, சூத்திரகுப புரியட்டகமெனப் பெயர்கூறியது எவ்வாறு பொருந்துமெனல், பூதம், தன்மாத்திரை, ஞானேந்தரியம், கனம்மந்தரியம், அரதக்கரணம் எனினும் ஐந்து வர்க்கங்களாலும், அவ்வந்தக்கரணத்துக்குக் காரணமான குணத்தத்துவத்தாலும், அந்தக் குணத்தத்துவத்தை வருத்துமெய்யும் மூலப்பிரகருதயினாலும், மபாகத்தை அனுபவிப்பதாயிருத்தற்கு உபகாரம் மசய்வதான கலை முதலிய ஐந்து சட்டை ரூபமான புருட தத்துவத்தினாலும், ஆகிய எட்டு வர்க்கங்களால் ஆகப்பட்டதெனின், புரியட்டகமெனக் கூறியதல் முடிவின்மை காண்க.

ஆன்மாவின் தூலசரீரம் வெவ்வேறாயினும் இந்தச்சூக்கும சரீரம் கிருட்டிரீ தரோடங்கிச சங்கராவரையாவது, அமனத்த

சியில் முத்திவரையாவது, ஒரு ஆன்மாவிற்கு ஒரே தேக மென்று அறியத்தகுந்தது.

இவ்வாறு, ஒவ்வொரு ஆன்மாவிற்கும் இன்றியமையாத நிலை முதலிய தத்துவங்களின் தோற்றத்தைக் கூறிவட்டு, ஆன்மக்களின் கனமத்திற்குத் தகுந்தவாறு உண்டாகும் புவன சம்பந்தமான உடலுக்கு ஆதாரமாயுள்ள புவனரூபமான பொதுச் சிருட்டியை, புவனரூபங்களான கந்தங்களு* அறியத்தகுந்தன என்பதனால் கூறினர். (25—26)

(அ.—கை) இந்தத் தத்துவங்கள் உயிர்கள் தோறும் இன்றியமையாதிருத்தல் பற்றிச் சடமாயும் அநேகமாயுமிருத்தலாலும் புவனங்களுக்குப் பழங்குகோடாய் இருப்பதுபற்றி அவயவப் பகுப்புடையதா யிருத்தலாலும், இவை காரியமென்று சித்தித்தலின், இவற்றிற்கு முதற்காரணமாக மாயையென்னும் தத்துவம் சித்தித்ததென்று கூறுகின்றார்.

(27) படைத்தல், காததல், அழித்தல் என்னுமிவற்றிற்கு ஆதாரமாயும், உலகத்திற்கு முதற்காரணமாயும், நித்தியமாயும், வ்யாபகமாயும், சடமாயுட, ஒன்றாயும் இருக்கும் மாயையானது, தனது விகாரமான காரிய வருக்கங்களுக்குப்பின் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதாம்.

முதற்காரணமாயிருத்தலால், படைத்தல் முதலியவற்றிற்கு ஆதாரமாகத் தனது காரிய சமூகத்திற்குப்பின் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. படிக்கப்பட்டிருக்கின்றதெனும் வினைச் சொல் மூலத்திலுலலை. சீர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மாயை பரமகாரணமாயிருத்தலால் நித்தியமாயுள்ளது. அந்த மாயையைப் பரமகாரணமாகக் கொள்ளாவிடில் அதற்கும் ஒரு முதற்காரணம் வேண்டப்படும். படவே, வரம்பின்றி ஓடல் என்னும் குற்றமவரும் என்க.

அன்றியும், தனது காரியத்தினளவில் விபாகமாயுள்ளது. அதுவன்றியும் முதற்காரணமாயிருத்தலால் சடமாயுள்ளது. உலகத்தில் கட முதலியவற்றிற்கு முதற்காரணமான மன் முதலியன சடமாகவே காணப்படுகின்றன. பரம காரணமாயிருத்தலால் ஒன்றுபுள்ளது அநேகமெனக் கொள்ளின். சட முதலியனபோல, சடமாயும், அநேகமாயும் இருத்தலால் வேறு காரணம் வேண்டப்படும். படவே, வரம்பின்ரி ஓடல் என்னும் குற்றம் உண்டாமென்க இதுபற்றிபே, மேலே பரமரணுக்கள் முதற்காரணமாகாதென்று கூறினோம்.

அவ்வாறாயின், பரமான்மாவே உலகத்திற்கு முதற்காரணமென்று வேதாந்திகள் கூறுகின்றனரே எனில் அது பொருத்தாது எதனாலெனில், பரமான்மாவை முதற்காரணமாகக் கொள்ளின், தத்துவமுதலியன போலச் சடமெனப்பட்டு வழுவரமாதலினென்க இந்தப் பரமான்மாவையே சேகனப்பிரபஞ்சம், அசேதனப் பிரபஞ்சமென்னு மிவற்றிற்குக் காரணமெனக் கூறில், காரணமான பரமான்மாவும், சேதனசேதன ரூபமாய் அவயவத்துடன் கூடிக்காரியமெனப் பரிமாசலாலும், பரமான்மா முதற்காரணமாதல் செல்லாது. எத்தன்மைபுடைபன்வாய் காரியங்கள் தோன்றுகின்றனவோ? அத்தன்மைபுடைபகாரணத்திலிருந்தே அக்காரியங்கள் தோன்றுகின்றனவென்பது முறைமை. பரஞ்சராத் திரிகளால் கொள்ளப்படும் நாராபணனென்னும் பரப்பிரகிருதியினும் இக்குற்றமே திகழும். சிபாயம் சமான்மாதலால்.

இவிடத்தில் இந்த மாயையை, படைத்தல், காத்தல், அழித்தலென்னு மிவற்றிற்குப் பற்றுக் கோடாகக் கூறினமையின், சற்காரியவாதத்தை யனுசரித்து, மகாப் பிரளயத்தில் கலை முதலிய காரியங்கள் சூஞ்ஞம ரூபமாய் மாயையினிமிருத்தின்றன வென்று அறிவிக்கப்பட்டகாதும். அவ்வாறே நூல்களில் மகாப் பிரளயத்தில் மாயைபைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு சத்தி ரூபங்களாக கிர்தும் காரியங்கள், சிருட்டி

காலத்தில் பொருள் ரூபத்தோடு காரியத்தின் பொருட்டித் தொழிற்படுகின்றன என்று கேட்கப்படுகின்றது. இந்தச் சத் தாரிய வாதமானது நம்மால் மிநுகேந்நிரவிருத்தி தீபிகையில் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. (27)

(அ—கை) இவ்வாறு, அசத்தத்துவாக்களைக் கூறிவிட்டு, இந்த அசத்தத்துவா எதற்கு உபகாரம் செய்கின்றதோ, அந்தத் தத்துவத்தைக் கூறுகின்றார்.

(28) எந்தத் தத்துவத்தின் போகத்தின் பொருட்டு இந்தக் கலை முதலிப சாகனக் கூட்டம் கூறப்பட்டதோ, அந்தத் தத்துவம் பசுவென்னும் பெயருடையதாயும், நித்திபமாயும், விபாபகமாயும், மலத்தால் அனுகிரே மறைக்கப்பெற்ற ஞானக் கிரியைகளை யுடையதாயும் உள்ளது என்பதாம்.

யாதொரு ஆன்மாக்களின் கன்ம போகத்திற்காகச் சிறப்பாயும் பொதுவாயுமுள்ள மாயாகாரிபங்களின் கூட்டம் கூறப்பட்டுள்ளதோ, அந்த ஆன்ம சமூகம், பசுத்தன்மை என்னும் மலத்தால் அனுகிரய மறைக்கப்பட்ட ஞானக்கிரியா சத்திக ஞாடன் கூடிய நத்தலால், பசு என்னும் தத்துவமாகக் கூறப்படுகின்றது. அது பற்றியே மலமானது வேறான சத்துவமாகக் கூறப்படவில்லை எதனாலெனின், பசுத்தன்மையிலேயே அடங்குகின்றமையாலும், அதனையின்றிப் பசுத்தன்மை நிகழாததாலும் என்க. அந்தப் பசுவென்னும் தத்துவம் நித்தியமாயுள்ளது. பௌததர்கள் கூறுவதுபோலச் சணிகயில்லை, எஞ்ஞலெனின், முன்னர் அனுபவிக்கப்பட்ட விடயத்தைப் பின்னர் நினைக்கின்றமையாலென்க. அன்றியும், கன்மங்களைச் செய்து பின்னர் அக்கன்மபலன்களை அனுபவித்தல் ஆன்மாவிற்குப் பொருந்தாது ஆதலாலும் சணிகமென்று கூறுதல் கூடாது.

அன்றியும், ஆன்மா வியாபகமாயுள்ளது. சமணர்கள் கூறுவதுபோலச் சரீர அளவினதாகவும், விரிதல், சுருங்குதல் என்னும் தர்மங்களை யுடையதாகவும் இல்லை. அவ்வாறுகொண்

டால், சடத்தன்மை, அசித்தியத்தன்மை முதலிய குற்றங்கள் ளுண்டாம்.

கன்ம பலன்களான போகங்கள் (உயிர்தோறும்) வேறு வேறாகக் காணப்படுதலின், அக்கன்ம பலன்களை யனுபவிக்கும் ஆன்மாக்கள் அநேகமென்பது அருத்தாபத்திப்பிரமாணத்தால் சித்தித்தது. இவ்விஷயத்தை மேலே சங்கிரார்தி வரதத்தை மறுக்குமிடத்துக் கூறவும் போகின்றார். இவ்விடத்தில் * கூடஸ்த நிதனியமான மலத்தோடும் 0 பிரவாக நித்தியமான கன்மத் தோடும், அனாதியே கூடியிருக்கும் ஆன்மாவிற்கு, எப்பொழுது பரமசிவன் முத்தியைத் தரவேண்டுமென்று எண்ணி மலபரி பாகத்திற்காகவும், கன்மங்களை யனுபவிப்பதற்காகவும், மாயா காரியங்களான கலை முதலியவற்றுடன் சேர்க்கையைச் செய்கின்றாரோ, அப்பொழுது அந்த ஆன்மா சகலன் என்று கூறப் படுகின்றது. மகாபிரளயத்தில் கலைமுதலியவற்றின்நாசத்தால், மலம் கன்மமென்னு மிவற்றுடன் கூடிய ஆன்மா பிரளயாகலன் என்றும், ஞானம் யோகமென்னு மிவற்றால் கன்மமும் நசிக் கவே, மலமாத்நிரத்துடன் கூடிய ஆன்மா, விஞ்ஞான கலனென் றும் கூறப்படுகின்றன. இவ்விதமான பசு வேறுபாடு நம்மால் தத்துவப் பிரகாச விருத்தியில் விரிவாகக் கூறப்படாதிருக்கின் றது. (28)

(29) தீக்கை, ஞானம் முதலிய சொற்களுக்குப் பொருளா யுள்ள சிவசத்தியால் நாசம் செய்யப்பட்ட பாசகூட்டத்தை யுடையவனாயும், விளங்கும்படிசெய்யப் பட்ட ஞானக்கிரியாசத்தி களை யுடையவனாயுமுள்ள அணுவானவன், தத்துவங்களுள்ளே சுத்தாததுவா மவனனும் பெயருடையவனாகுறன் என்பதாம்.

* கூடஸ்த மென்பதற்கு, கெடல்வன் உலையிலுள்ள கூடம்போ லிருப்பதென்பது பொருள். ஆது, ஒன்றாய்க் கெடாந்ருத்தலை யுணர்ந் தம். 0 ப்ரவாகமென்பது, முனவந்த நீரிது பின்வந்த நீரிது வெணப் பிரித்தறியவராது தொடர்ச்சியாய் வரும் நீர்ப்பெருகு.

சிவபெருமானால் ஆசிரியனை யதிட்டித்துச் செய்யப்படுவதும், ஆசிரியனை யதிட்டிக்காமல் நேரே செய்யப்படுவதுமாயிருப்பதும், சிவபெருமான் அனுக்கிரகம் செய்தற்குத் தகுதியுள்ளவர்களை விடயமாகவுடையதுமாயுள்ள, சத்தியின்தொழிற் பாடே தீக்கையென்று கூறப்படுகின்றது. அவ்வித தீக்கை, ஞானம் என்னும் சொற்களுக்குப் பொருளான சிவசத்தியினால் நாசஞ்செய்யப்பட்ட மலம் முதலியபாசக்கூட்டத்தை யுடையவ வனையும், அதுபற்றியே விளங்குபபடி செய்யக்கப்பட்ட, எல்லாப் பொருள்களையும் விடயமாகவுடைய ஞானக்கிரியா சத்திகளுடன் கூடினவனையும் உள்ள ஆன்மா சுத்தாத்துவா வென்னும் பெயருடையவனாக ஆகின்றான்.

அவ்வாறே, ரௌவாகமத்திலும் எல்லாப் பாசங்களினின்றும் விடுபட்டதாயும், சிவசத்தி கலையில் நிற்பதாயுள்ள ஆன்ம தத்துவம், சத்தம் எனனும் பெயருடையதெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

அவ்வாறாயின, ஞானத்தினற்றான் முத்தி சித்திக்கிறதென்று வேதாந்திகளும், சாங்கியர்களும் கூறுகின்றனரே எனில், அது பொருந்தாது. எதனாலெனின், மலமானது திரவியமாதலால், கண்களிலுள்ள படலம்போல் ஞானமாத்நிரத்தால் நாசமடைகின்றதல்ல. கண்களிலுள்ள படலம் கண்வைத்தியன் தொழிலால் நீங்குமாறு போலப் பரமசிவனுடைய தீக்கை யென்னும் தொழிலினாலேயே மலம் நீங்குகின்றமையால் என்க. அவ்வாறே சுவாயபு வாகமத்திலும் தீக்கையே பாசவிஃமாகம் செய்து ஆன்மாவைச் சிவசம்பந்தமான முத்தியை அடையும்படி செய்கிறதெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (9)

(அ—கை) இந்தச் சத்தமென்னும் பெயரானது ஆன்மாவிற்குச் சுவாகுக்கிரகம் நிகழ்ந்த பின்னர் அதிகாரம் காரணமாயுண்டான சரீரச் சேர்க்கையிற்றான பொருந்தும். சிவசம ரூபமான பாமுத்தியில் பொருந்தாது. எதனாலெனில், முத்திக் காலத்திலே ஆன்மா சிவனாகவே சொல்லப்படுகின்றமையால் என்று கூறுகின்றார்.

(30) இந்த ஆன்பாவானவன், சிவனால் விளக்கஞ்செய்திக்
கப்பட்ட தனது சத்தி ரூபமான அறிவால், சிவனைத் தியானஞ்
செய்கின்றான். பார்க்கவுஞ் செய்கின்றான். தன்னுடைய உப
காரத்தின் பொருட்டும், பிறருடைய உபகாரத்தின் பொருட்
டும் மந்திரங்களினால் பரமசிவனைப் பூசிக்கவுஞ் செய்கின்றான்
என்பதாம்.

இந்தச் சத்தினுள் ஆன்மா, சிவனால் விளக்கம் செய்கிக்கப்
பட்ட தனது சத்திரூபமான அறிவால் சிவனைத் தியானஞ் செய்
கின்றான். பார்க்கவுஞ் செய்கின்றான். இவ்வாறே, மோக்ஷ
காரிகையிலும், “சிவனென்னும் சூரியனுடைய சத்திரூபமான
கிரணத்தால் விளக்கஞ் செய்யப்பட்ட அறிவு என்னும் கண்
னால், ஆன்மா மறைப்பு நீங்கினவனாய், சத்தி முதலியவற்று
டன் சிவனைப் பார்க்கின்றான்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.
அதுபற்றியே, பாதஞ்சலர்கள் கூறுவதுபோல், சிவனுக்குப்
புத்தி முதலியவற்றிற்கு விஷயமாயிருக்குத் தன்மை பொருந்து
கிறதில்லை. எதனாலெனின், பரமசிவன் பாசங்களுக்கு விஷய
மாகாதவன் ஆதலாலென்க. இவ்விடயமும் மோக்ஷ காரிகையி
லேயே, புத்தியின் தொழிலாகிய யாதொரு ஞானமுண்டோ,
அது விலங்கு முதலியனபோலப் பாசமாயிருத்தலால், பரமே
சுவரனை விளங்கச் செய்வதற்குச் சமர்த்தமாகிறதில்லை யென்று
கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

அன்றியும், இந்த ஆன்மா தன்னுடைய உபகாரத்தின்
பொருட்டும், பிறருடைய உபகாரத்தின் பொருட்டும், அந்தப்
பரமேசுவரனையே அநேக யாகங்களால் வழிபடுகின்றான். அவ்
வாறே, ரௌரவாகமத்தில், மந்திரம், தந்திரம் என்னும் இவற்
றில் சமர்த்தராயும் குருவினாலும், நூல்களினாலும் அனுகூ
பெற்றவராயும் தீக்கையால் நீங்கிய மும்மல முடையவராயு
முள்ள பெரியோர்கள் அவனையே அநேக யாகங்களினால் வழி
படுகின்றன என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

அவர்களுள், ஆசிரியர்களும், வித்தியேசுவரர்களும், அகி
காரம் நசித்துத் தனக்கு உபகாரம் நிகழ்வதின் பொருட்டும்,

போகத்தையும் முத்தியையும் உபகரிக்கும் ரூபமான பிற ரூபைய உபகாரத்தின் பொருட்டும் வழிபடுகின்றனர். சாதகன், புத்திரன் என்னுமிவர்கள், தனக்குப் போகமோகமும் நிகழ்வதின்பொருட்டே வழிபடுகின்றனர். இவ்வாறு வேற்றுமை கண்டுகொள்க. (30)

(அ-கை) அவர்களுக்குள் மாயாகரப்பாதிதாரியான ஈசுவர தத்துவத்தைக் கூறுகின்றார்.

(31) மண்டலேசுவரர், ப்ரீ கண்டர், குரோதேசர், விசுபத்திராநடன் கூடிய நூறு உருத்திரர் என்னுமிவர்கள், பாமேசுவரனால், கலை முதலியவற்றின் சம்பந்தத்தால் விளங்கும்படி செய்யப்பட்ட ரூனக்சிரிபா சத்திகளையுடையவா யிருக்கின்றனர் என்பதாம்.

அவர்களுள், மண்டலேசுவரர் எண்மர். இவர் கலையி னுடைய மத்தகத்திலிருப்பவர். அவ்வாறே, ரொசுவாகமத் தில் “மண்டலாதிபதிகளால் தத்துவமார்க்கத்தில் பிரதிட்டை செய்யப்பட்ட யாதொருவர்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

ப்ரீ கண்டர் குணதத்துவத்தை இருப்பிடமாக உடையவர். அதற்குக் கேழையுள்ள புவனங்களுக்குக் கருத்தரவாக உள்ளவர்.

குரோதேசர்—குணமத்தகத்திலுள்ளவர். எண்மர்.

நூறு உருத்திரர்—பிரமாண்டத்தைத் தரிப்பவர்.

விசுபத்திரர்—நூறு உருத்திரர்களையும் அறிட்டிப்பவர்.

இவர்களனைவரும் பாமசிவனால் விளங்கும்படி செய்யப் பட்ட ரூனக்சிரிபா சத்திகளையுடையவர். அதுபற்றியே, இவர்களுக்கு அதிகாரம் காரணமாக நிகழ்ந்த கலை முதலியவற் றின் சேர்க்கை இருப்பினும், இவர்கள் பசுக்கள் போல விபரீத உணர்வின் சேர்க்கையை யடையார்கள். எதனாலெனின், சிவ னால் நேரே அனுக்கிரகம் செய்யப்பட்டவராதலாலென்க. அவ்

வாறே பெரியோர்களும். கலையின் சேர்க்கை யிருப்பினும், இவர்கள் அக்கலைக்குப் பசுக்கள் வசியராயிருந்தால் போல வசியரல்லர் என்று கூறியிருக்கின்றனர். அவர்களுக்குக் கலை முகவியவற்றின் சேர்க்கையும் அநந்ததேவரால் செய்யப்பட்டது. அவ்வாறே, சுத்தாத்துவாவில் பரமசிவன் சுருத்தா. அசுத்தாத்துவாவில் அநந்ததேவர் சுருத்தாவென்று நூல்களில் கேட்கப்படுகின்றது. (31)

(32) அவர்கள் தத்தமக்குட்பட்ட இடத்தில் பரமசிவ னுணையால் புருடர்களுக்கும் போகாதுக்கிளைத் தருகின்றனர். இந்த அபரமந்திரேசுவர தத்துவமானது, மாயாகாரியத்திற்கு அதிகாரியாயிருக்கின்றது என்பதாம்.

சுலோகத்தின் பிற்பகுதியால் இந்த அபரமந்திரேசுவரர் தத்துவம் மாயாகர்ப்பாதிக்காரி யென்று கூறுகின்றார் (32)

(அ--கை) இவ்வாறு, அபரமந்திரேசுவரர்களைக் கூறி விட்டு, மந்திரேசுவரர்களைக் கூறுகின்றார்.

33) சிருட்டி ஆரம்பத்தில் ஏழுகோடி ஆன்மாக்கள், பரமேசுவரனால் நாசஞ்செய்யப்பட்ட மறைப்புடையாராயும், அதுபற்றியே விளங்கச்செய்யப்பட்ட ஞானக்கிரியாசத்திகளை யுடையாராயும் உள்ளார். விளங்கும்படி செய்யப்பட்ட ஞானக் கிரியைகளை யுடையாராயிருத்தலின் இந்தத்தத்துவம் மந்திரமென்னும் பெயருடையது என்பதாம்.

இவ்விடத்தில் விஞ்ஞான கேவலர் எண்மரைத்தெரிவித்தா ரென்று சுருதி இருத்தலாலும், சுத்தாத்துவாவிலிருப்பவராத லாலும், விஞ்ஞான கேவலர்களின்நடுவில் பரிபாகமடைந்த மல முடையவரையே, அவரவர்களின் பாக வேற்றுமைக்குத் தக்க வராய், வித்தியேசுவரத் தன்மை யிலும் மந்திரேசுவரத் தன்மை யிலும் பரமேசுவரன் ஏவுகின்றார். அசுத்தாத்துவாவிலிருத்தலால், பக்குவமடையாத மலமுடையவர்களான பிரளயாகலர்களையே அபரமந்திரேசுவரத் தன்மையில் ஏவுகின்றார்.

என்று எண்ணத்தகுந்தது. இவ்விடத்தில் மந்திர என்னும் சொல்லானது, மனனம், திராணம் என்புரிக்கப்படும் அவற்றுள், மனனம் என்பது எல்லாமறிதல். திராணம் என்பது சமுசாரிகளையனுக்கொகித்தல். இவ்விரண்டிற்கும் தருமியாயிகத்தலால் மந்திரமென்று வழங்கப் படுகின்றதென்று கேட்கப்படுகலால், சிவன் சத்தி என்னுமிவர்களாலனுக்கொகிக்கப் பட்டவர்களை, மந்திர என்னும் சொற்குறிக்கின்றது. இவர்களைக்கூறும் சொற்களுக்கும் உபசாரமாய் மந்திரத்தன்மையென்று கூறப்போகின்றோம். மலமற்றவராதலால் இவர்கள் விளங்கும்படி செய்யப்பட்ட ஞானக் கிரியையினையுடையர் எல்லா மறிதல் முதலிய தருமங்களின் சேர்க்கையாலும், சுத்தவித்தியா தத்துவத்தி லிருத்தலாலும், ரொராவம் முதலிய சிவாகமங்களில் மந்திரத்தத்துவமென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றனர். அதுபற்றியே, சுத்தவித்தையில் சேர்ப்பதற்குமுன், மாயையின் மேல் என்னுந்தானத்திலேயே மலத்தின் நாசமானது தீக்கையில் ஆசிரியரால் செய்யத்தகுந்ததென்று பெரியோர்கள் கூறுகின்றனர். (33)

(அ-கை) பின்னர் இந்தமந்திரேசுவர்களுக்கு, ஆன்மாக்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்வதற் காரணமாயிருக்குந் தன்மையைக்கூறுகின்றார்.

(34) உலகத்தின் அனுக்கிரகத்திற்காக அவர்களுள், மந்திரேசுவர்களின் பாதி பாகமானது, ஆசிரியன் வடிவத்தை யதிட்டிக்காமல் பரமேசுவரனால் ஏவப்பட்டு அந்தப்பரமசிவனால் அனுக்கிரகிக்கப்பட்ட புருடர்களை அனுக்கிரகஞ்செய்து முத்தியை யடைகின்றது என்பதாம்.

அந்த ஏழ்கோடி எண்ணுள்ள உயிர்களுக்குள் பாதி பாகம் ஆசிரியனை யதிட்டிக்காமலே ஈசுவரனால் ஏவப்பட்டு அந்த ஈசுவரனுடைய அனுக்கிரக சத்திக்கு உரியானபுருடர்களை அனுக்கிரகித்து, பெரிட்டிருப்ப பின்னரே சிவானுக்கிரகத்தை அடைகின்றது. சிவானுக்கிரகத்தை என்னும் செயப்படுபொருள் முடிந்திலில்லை. சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டது.

அவ்வாறே, மிருகேந்திரத்திலும், மந்திரேசுவரர்களுள் பாதிபாகமானது எல்லாமாயாகாரியமான அத்துவாலிலும் ஆசிரியனை யதிட்டித்த அநிகரஞ்செய்து திகிலால் முடிவில் சிவனையடைகின்றது. மற்றொரு பாதியானது, ஆசிரியனையதிட்டிக்காமல் மூலப்பிரகிருதியின் காரியத்திற்குக் கீழ் அநிகராத் தைச்செய்து பரமசிவனை அடைகின்றதெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

அவர்களுள், மலபரிபாகம் மிருதியுமுடையோர் சிருட்டிக் குப் பின்னர் முத்தியடைகின்றனர். மலபரிபாகம் மிருதியற்றவர் சங்கராகாலத்தில் முத்தியடைகின்றனர். (34)

(அ--க) ஆதலாற்றான் மற்றப்பகுதியின் தொழிலைக் கூறுகின்றார்.

(35--36) சிவனால் செய்யப்பட்ட மண்டலங்கள் மந்திரங்களென்னும் இவற்றோடு கூடிய மற்றொரு பாதியானது ஆசிரியவடிவத்தோடு கூடியிருக்கும் பரமசிவனால் ஏவப்பட்டு, தீக்கையென்னும் பெயரையுடைய தொழிலால் விரைவாகப் பசுவினுடைய மலம், கன்மம், மாயை என்னும் இவற்றின் தொழில்களை, விடத்தைப்போல நாசஞ்செய்கின்றது. வழிபாடு செய்யப்பட்டுச் சாதக சிரேட்டரானவருக்கு அநேகவிதங்களான சித்திகளையும் கொடுக்கின்றது என்பதாம்.

சிவபெருமானால் பசுவினுடைய அனுக்கிரகத்தின் பொருட்டு உண்டுபண்ணப்பட்ட மகா மண்டலம், வித்தியாங்கம் முதலிய மண்டலங்களோடும், அம்மண்டலங்களில் பூசை செய்யத் தகுந்ததாய் தூல்களிற் கூறப்பட்ட மந்திரங்களோடும் கூடிய மற்றொரு பாதியானது, ஆசிரியன் வடிவத்தை யதிட்டித்த பரமசிவனால் ஏவப்பட்டு உயிரினுடைய மலகன்ம மாயாகாரியங்களை, மந்தரமானது விடத்தை நாசஞ்செய்வதுபோல விரைவில் நாசஞ்செய்கின்றது. அதுபற்றியே சகலருக்கே ஆசிரியனையதிட்டித்த சிவபெருமானால் அனுக்கிரகம் நிகழ்கின்றது. மூய்மலங்களின் சோர்க்கை சகலருக்கே இருந்தல்லவென்க.

இவ்விடத்தில் மலமானது ஒன்றாயும் அநேக ஆன்மாக்களை மறைக்கும் அநேகசத்தியுடன் கூடினதாயும், நித்தியமாயும், வியாபகமாயும் இருக்கின்றது என்றவாரும். அவ்வாறே, தூண்களினும் சகல உயிரிடத்தும் அநாதி சேர்க்கையுள்ளதாய், வியாபகமாய் ஒவ்வொரு உயிர்களிடத்தும் தன் தன் பரிபாக காலமுடிவில் நசிக்கும் அநேக சத்தியையுடையதாய் யாதொரு மலமிருக்கின்றதோ என்று கேட்கப்படுகின்றது. ஆதலால் எந்தமல சத்திக்குப் பரிபாகமுள்ளதோ, அதற்கே திக்கையால் தடையுண்டு. மற்றவற்றிற்குத் தடையில்கூட யென்று கொள்கிறோம். ஆதலால், மலத்தை ஒன்றென்று கூறின் ஒருவர் முத்தியடையுங்கால் அனைவரும் முத்தியடையவேண்டுமென்னும் வினாவிற்கு விடையளிக்கப்பட்டது.

தருமம் அதரும மென்னும் கன்மமானது ஒவ்வொரு உயிருக்கும் இன்றியமையாதது. நீர்ப்பெருக்குப்போல் அநாதியாயுள்ளது. வடமொழி மூலத்திற் கூறப்பட்டயோரி என்னும் சொல்லிற்குக் காரணமென்பது பொருள். அதாவது மாயை யென்பது கருத்து. சிறப்பாயும் பொதுவாயுமுள்ள மாயாகாரி பங்களினைத்தும் கன்மத்தைக் காரணமாகக்கொண்டு இடையே வந்தன வாயினும், அவையும் நீர்ப்பெருக்குப்போல அநாதியாயுள்ளனவேயாம்.

கன்மத்துக்கும் சரீரத்திற்கும் உண்டான சம்பந்தம் வித்துக்கும் முளைக்கு முண்டான சம்பந்தம் போல் அனாதியாகவே சித்தித்திருக்கின்றமையால், மந்திரத்தை மேற்கொண்ட விடவைத்தியனுடைய தொழிலால் விட நீக்கம் காணப்படுவது போல், மந்திரத்தைக் காரணமாகக்கொண்ட பரமசிவனுடைய திக்கை யென்னுந் தொழிலால் இந்த மல முதலியவை நாசமடைகின்றன. ஆதலால், மந்திரேசுவரர்கள் பரமசிவன் அனுக்கிரகஞ் செய்யும் விஷயத்தில் காரணமாயிருக்கின்றனர். பரவித்தியேசுவரர், அபரவித்தியேசுவரர்கள் அனுக்கிரகத்திற்குக் கருத்தாவாயிருக்கின்றனர் என்பது வேற்றுமை. அன்றியும், இந்த மந்திரமானது மற்றொரு காரியத்தின் பொருட்டுப்

போகத்தை இச்சிக்கும் சாதகர்களால் பூசிக்கப்பட்டு அநேக விதங்களான சித்திகளையும் அளிக்கின்றன. அவ்வாறே ரொளர வாகமத்திலும், கணபதி குருவின் மண்டலத்தில் உற்பத்தி யுடையவர்களாயும் தீக்கையால் பரிசுத்தர்களாயும் மந்திரசித்தி யுடையவர்களாயு முள்ளவர்கள் பால் சூரியமண்டலம் போல் விளங்கும் வடிவமுடையவர்களாய் வெகுசூலம் அநேக தேவ தாசிகளுடன் கூடிச் சகல போகங்களைப் மனுபவித்து இறுதியில் ஆசையற்றவர்களாய் பரம ஐசுவரியமான சிவஸ்தானத்தை யடைந்தவர்களாக ஆகின்றனர் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (35—36)

(அ—கை) அவ்வாறாயின் தீக்கையால் ஆன்மவுக்குப் பாச நாசம் நிகழ்ந்திருக்கிற தென்பது எவ்வாறு அறிய முடியுமென்னும் ஆசங்கைக்குச் சமாதானம் கூறுகின்றார்.

(37) முக்கியமான பிரமக்கொலை என்னும் பாவத்திலிருந்து தீக்கையினால் சுத்தியடைகிறான் என்று, நம்பிக்கையால் விடத்தின் நாசம்போல், துலையிலேற்றிப் பாசத்தின் நாசத்தை யறித என்பதாம்.

தீக்கை செய்துகொண்டபின் மகர பாவங்களைச் செய்த வனுக்கும் பாவநீக்கம் காணப்படுகின்றது. அது எவ்வாறெனில், ஸ்ரீமத் காலோத்தரம் முதலிய ஆகமங்களில் கூறப்பட்டவாறுபோல், மந்திரத்தினால் பெறப்பட்ட திராசில் ஒரு புருடனை முன்னர் ஏறச்செய்து அவனுடைய கனத்தன்மையைப் பரீக்ஷித்துப் பின்னர் உத்காத மந்திரங்களை ஜெபித்து அவனுக்குச் சுத்திசெய்வித்து மறுபடியும் அவனைத் திராசில் ஏற்றிவைக்குங்கால் அவனிடத்தில் இலகுத்தன்மை காணப்படுகின்றது. இது நிர்ப்பீச தீக்கை முதலிய வேறு ஞானங்களுக்கு உப லக்கணமாகக் கூறப்பட்டது. ஆகையால் நம்மால் காணப்படும் இவ்விதமான நம்பிக்கையால் பாம்பாட்டியினுடைய செயலால் விடம் நீங்குவதுபோல் பரமேசுவரன் செயலான தீக்கையால் மலத்திற்கு நாசஞ் சித்தித்ததென்று அறியத்தகுந்தது.

ஆதலினற்றான், உலகில் பயனுடையதாய்க் காணப்பட்ட விட நீக்கம், பூத நீக்கம், இரசவாதம் முதலிய காரியங்களில் அவற்றைக்கூறும் சாஸ்திரங்களைப் பிரமாணமாகக் கொள்ளுவது போல், கண்ணுக்குப் புலப்படாத அநிதஷ்ட ரூபமான தீக்கையைக் கூறும் சாஸ்திரமும் பிரமாணமென்று ஊகிக்கிற படியால் அச்சாஸ்திரங்களைக் கூறிய பரமேசுவரன் மேலான ஆப்தனென்று சித்தித்தது. அவ்வாறே நூல்களிலும் விட நீக்கம், மந்திரவாதம், இரசவாதம் முதலிய காரியங்கள் பயனுடையன வாகையால் இவற்றின் கருத்தா ஆப்தனென்று கொள்ளப்படுகிறனெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (37)

(அ—கை) அவ்வாறாயின் தீக்கையால் சகல பாவங்களும் நசிக்குமானால் அக்காலத்திலேயே சரீரம் நசிக்கட்டும் என்பார்க்குச் சமாதானம் கூறுகின்றார்.

(38) பிற்காலத்தில் பயனளிக்கும் கன்மம் நசிப்பதால் தீகிதர்கள் அனைவருடைய சரீரமும் நாசமடைகிறதில்லை. நிகழ்கின்ற பயனையுடைய பிராரப்த கன்மத்தை நசிக்கச் செய்யும் தீக்கையும் ஒன்றுள்ளது என்பதாம்.

பிற்காலத்தில் பயனளிக்கும் கன்மங்கள்தான் சத்தியேர் நிருவாண தீக்கையில் நசிக்கின்றன- பிராரப்த கன்மம் பயனளித்துக் கொண்டிருந்ததால் அது நசிக்கிறதில்லை. ஆதலால், தீக்கை நிகழ்ந்த பின்னர் தேகம் இருப்பின் ஒருவிதமான குற்றமில்லாமை காண்க. அவ்வாறே கிரணுகமத்திலும், யாதொரு பிராரப்த கன்மத்தால் அநேகம் பிறவிகளில் ஆன்மாக்களால் சம்பாதிக்கப்பட்ட கன்மமும் வருங்கன்மமும் தீக்கையில் வறுக்கப்பட்ட வித்துப்போலத் தடைசெய்யப்பட்டிருக்கின்றதோ, அந்தப் பிராரப்த கன்மம் போகத்தினால் நசிக்கின்ற தென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மல பரிபாகம் மிகுதியாயிருந்தால் சத்தியேர் நிருவாண தீக்கையினாலேயே பிராரப்த கன்மமும் நசிக்குமென்று பிராரப்த கன்மத்தை நசிக்கச் செய்யும் தீக்கையுமொன்றுள்ளது என்பதனால் கூறுகின்றார். ஆனால்,

அப்பொழுதும் வாசனை காரணமாய் சரீரம் சிறிதுகாலம் இருக்கவே செய்யும். அவ்வாறே பெரியோர்களும், வாசனைகாரணமாய் சுற்றிவிடப்பட்ட சக்கரம்போலச் சிறிது காலம் ஆன்மா சரீரத்தை வகித்துக்கொண்டிருக்கின்றது எனனக் கூறுகின்றனர். (38)

(அ—கை) இப்பொழுது பின்னர்ச் செய்யப்படும் கன்மமும் தடைபெறும் என்று முன்னர்க் கூறியதை விரித்துரைக்கின்றார்.

(39) தீக்கைக்குப் பின்னர் கன்மங்களைச் செய்தாலும் விசேஷ சாஸ்திரங்களின் சேர்க்கையா லுண்டானதாயும் பிரதானமாய் மிருக்கும் கன்மங்களல்லாத ஏனைய கன்மம் உவர்ப்பூமியில் விதைக்கப்பட்ட விதைபோலப் பலனளிக்காது என்பதாம்.

தீக்கைக்குப் பின்னர் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று செய்யப்பட்ட (இஷ்டாபூர்த்தம்) அதாவது வேள்வி செயதல், குளமுதலியன தோண்டுதல் முதலிய கன்மமானது தீக்கையால் தடைப்பட்ட சத்தியுடன் கூடியிருத்தல்பற்றிப் பின்னர் சரீர சேர்க்கை ரூபபலனைக் கொடுக்கிறதில்லை. விசேட சாஸ்திரத்தால் விதிக்கப்பட்டதாயும் சாதகனால் அனுட்டிக்கப்பட்டதாயுமுள்ள மந்திரஜெபம், ஆராதனம் முதலிய கன்மமானது பயனை யளிக்கவே செய்யும். அவ்வாறே சுவாயம்பு வாகமத்தில் எந்தச் சித்த புருடன் எவ்விடத்தில் போகக்கூடாது விரும்புகிறானோ அவ்விடத்தில் மந்திர சாமர்த்தியத்தால் எவ்விடத்திலிருக்கின்றனென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும் மேகாஷ்டத்தில் விரும்புமுள்ளவன் விசேட சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட கன்மத்தைச் செய்யாமலிருந்தாலும் அச்சாஸ்திரங்களில் விலக்கப்பட்ட கன்மத்தைச் செய்து பராயச்சித்தம் செய்துகொள்ளாமலிருந்தாலும், அவனுக்குப் பாவத்தின் சேர்க்கை சாஸ்திரங்களில் கேட்கப்படுகின்றது. அதாவது சாஸ்திர ரூபமான எவ்வுதலைத் தாண்டினால் நூறு வருட காலம்

வேடனாபிருக்குர் தன்மை கூறப்பட்டிருக்கிற தென்க. சாமான்ய சாஸ்திரத்தால் விதிக்கப்பட்டதா யிருந்தாலும் வருணாச்சிரமங்களுக்கு ரூரிய கன்மங்கள் செய்யத் தகுந்தனவே யாம். அவ்வாறே சாஸ்திரங்களிலும் “இவ்வாறு வருணம், ஆச்சிரமம், அவற்றிற் ரூரிய செயல்கள், என்னுமிவற்றை மனத்தாலும் தாண்டக்கூடாது. எந்தப் புருடன் எந்த ஆச்சிரமத்தினின்று பரமசிவ ரூபமான தீக்கையைப் பெற்றிருக்கின்றனோ அவன் அங்க ஆச்சிரமத்தினின்றே சிவதர்மத்தைக் காக்கக் கடவன்” என்று கேட்கப்படுகின்றது. (39)

(அ—கை) அவ்வாறாயின் தீக்கைபெற்ற பிறகு சமயத்தைத் தாண்டித்ல் முதலிய பாவங்களைச் செய்து பிராயச்சித்தம் செய்துகொள்ளாத புருடனுக்கு மோகஷம் உண்டா இல்லையா என்னும் ஆசங்கைக்குச் சமாதானம் கூறுகின்றார்.

(40) மோகத்தால் செய்யப்படாத கன்மத்தையுடைய புருடன் சிறிது காலம் பிசாசுகளுக்கு கதிபனாயிருந்து பின்னர் நிர்மல சொரூபமுடையவனுப் பரமசிவனோடு சமத்தன்மையை யடைகின்றனென்பதாம்.

இவ்விஷயத்தில் தீக்கைக்குப் பின்னர் ஸ்ரானம் பூஜை முதலிய சமயாசாரத்தின் செயலாக், ஆரம்பிக்கப்பட்ட காரியத்தையுடைய பாசத்திற்கு நாசமானது, ஒவ்வொரு தினமும் குறைதல் ரூபமாகச் செய்யப்படுகின்றது. ஆகையால் சரபேஷ தீக்கையுடைய (அதாவது விருப்பத்துடன் தீக்கைபெற்ற) சாமர்த்தியமுடையோர் அவரவர் சமயாசாரத்தை விசேடமாகச் செய்யக்கூடவர். சாமர்த்தியமற்ற நிரபேட்ச தீக்கையடைந்த பாலர்களுக்கு கண்ணல் முடிந்த மட்டும் ஆசிரியனுக்குத் தொண்டு புரிதல், சிவ பூஜை செய்தல் முதலியன செய்யத் தகுந்தவை. ஆனதுபற்றியே இவ்வித கன்மங்களின் செயலைக் கொண்டு இவன் தீக்கை நிரம்பப்பெற்றவனென்பது ஊகிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால் எவனுக்கு மல பரிபாக மிகுதியால் மிகத்தீவிரமான சத்திரிபாதமும், தீக்கையில் குறைவின்மையும்,

சமயத்தைத் தாண்டாமலிருத்தலுமிருக்கின்றனவோ, அவனுக்கே தேகநாசத்துக்குப்பின்னர் மோக்ஷம்நிகழ்கின்றது. மல்பரிபாகக் குறைவால் மிகவும் குறைவான சத்திநிபாதமுடைய எந்தப் புருடன் தீக்கை நிரம்பிய பின்னர் தெய்வ வசத்தினாலாவது அல்லது மனித வசத்தினாலாவது சமயத்தைத்தாண்டுகின்றானோ, அவன் தனது சமயத்திற்குரிய கன்மங்களைச் செய்யாதவனும், தவறுதலுக்கு பிராயச்சித்தம் செய்து கொள்ளாதவனுமாய்ச் சமயத்தைத் தாண்டினதற்கு, பிசாச ராஜ ரூபமான பயனை காமியப் பயன்களைப்போல அனுபவித்துப் பின்னர் நின்மல சொரூபனாய் பரமசிவனுடன் சாமியரூபமான மோட்சத்தை யடைகின்றான். அவ்வாறே, சாஸ்திரங்களும்திராயச்சித்தத்தால் சுத்தியடைந்த புருஷனுடைய புத்தியானது சுத்தமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றதென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. எவன் இவ்வுலகில் காணப்படும் அநித்தியமான சிற்சில பயனை விரும்பி வியாசமான குருபத்தியோடு தீக்கைபெற்றுக்கொண்டு தனது சமயத்துக்குரிய கன்மங்களை அனுட்டிக்காமலிருக்கின்றானோ அவனுக்குத் தீக்கை முடிவடையவில்லை. செய்துவைத்த ஆசிரியனும் பாவச் சேர்க்கையுடையவனாகின்றான். அவ்வாறே சாஸ்திரங்களில் பொய்த் தீக்கை பெற்றுக்கொண்டவன் பெற்றுக்கொள்ளாதவனாவான். அவனுக்குத் தீக்கை செய்வித்த ஆசிரியன் பாவமுடையவனாகின்றான், ஆசிரியன் அந்தப் பாவத்தைத் தொலைப்பதற்காக, தான் மறுபடியும் தீக்கை செய்துகொள்ள வேண்டுமென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (40)

(அ—கை) இவ்வாறு இடையே தொடர்ந்த தீக்கையின் பயனைக் கூறிவிட்டு முன் தொடர்ந்த விஷயத்தில் மந்திரங்களுக்குப் பின்னர் மந்திர மகேசுவர்களைக் கூறுகின்றார்.

(41) மந்திர முதலியோரின் சிருட்டிக்கு முன்னரேயே பரமசிவனால் அனுக்கள் எண்மர் நாசஞ்செய்யப்பட்ட மலமுடையவர்களையும் எல்லாப் பொருள்களையும் விஷயமாகச்

செய்யும் ஞானக் கிரியாசாமர்த்திய முடையவர்களாகச் செய்யப்பட்டவர்களாய் மிருக்கிறார்களென்பதாம்.

மந்திரர்களின் சிருட்டிக்கு முன்னரேயே அணுக்கள் எண்மர் பரமசிவனால் நீக்கஞ் செய்யப்பட்ட மலமுடையவர்களாயும் அதுபற்றியே விளங்கச் செய்யப்பட்ட ஞானக்கிரியா சத்தியுடையவர்களாய்மிருக்கும் விஞ்ஞான கேவலர்களாகச் செய்யப்பட்டார்கள். அவ்வாறே மிருகேந்திரத்திலும், இவ்வாறு இருத்தலில் மல பரிபாகத்தை யனுசரித்து நாசமடைந்த மாயை கன்மங்களையுடைய வித்தியேச பதத்திற்கு யோக்கியரான அணுக்கள் எண்மரை வாமம் முதலிய ஒன்பது சத்திகளுடன் கூடி ஏழு கோடி மந்திரங்களைப் பரிவாரமாகவுடைய விஞ்ஞான கேவலர்களாகச் செய்கிறாரெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (41)

(அ—கை) அந்த வித்தியேசுவரர்கள் யாவர்? என்ன தொழில் செய்கின்றனர்? என்னு மரசங்கைக்குச் சமாதானம் கூறுகின்றார்.

(42) அநந்தேசுவரர் முதலிய அந்த வித்தியேசுவரர்கள் பதியாயிருத்தலால் மந்திரர் முதலியோரை ஏவுகின்றனர். பரமசிவனுடைய இச்சையால் ஏவப்பட்டவர்களாய் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அணுக்கிரகித்தல் முதலிய கன்மங்களைச் செய்கின்றனர் என்பதாம்.

அந்த அநந்தர், சூக்குமர், சிவோத்தமர், ஏகநேந்திரர், ஏகருத்திரர், திரிமூர்த்தி, ஸ்ரீகண்டர், சிகண்டி என்னும் பெயருடைய வித்தியேசுவரர்கள் மந்திர மகேசுவரர்களாய் இருத்தலால் மந்திரர் முதலியோரை ஏவுதல் செய்கின்றனர். அன்றியும், படைத்தல் முதலிய நான்கு தொழிலையும் அவற்றிற்கு இன்றியமையாத அனுபவ ரூபமான திரோபவத்தையும் செய்கின்றனர். அவ்வாறே, ரௌரவாகமத்தில், படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அணுக்கிரகித்தல் என்னுமிவற்றைச் செய்கின்றனர் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பரமசிவ

ஹுடைய இச்சையால் எவப்பட்டவர்களாய் என்பதனால் இவர்கள் ஐந்தொழில்களுக்கு அதிகாரிகளாயிருந்தும் இவர்களுக்குச் சிவசாமிபய மின்மையைக் கூறுகின்றார். இவர்கள் அதிகாரமலச் சேர்க்கையுடையவர்களாதலால் எவத்தகுந்தவர்களாயிருப்பதுபற்றி இவர்களுக்குப் பரமசிவனைக் காட்டிலும் கருத்தாவாயிருக்குந் தன்மை ஒரு கலை அளவாக் குறைந்திருக்கின்றது. மந்திர மந்திரேசுவரர்களுக்கு இவர்களைக் காட்டிலும் கருத்தாவாயிருக்குந் தன்மை குறைந்திருக்கின்றது. அதுபற்றியே சாஸ்திரங்களில் அநந்தருக்கு ஏனையோரைக் காட்டிலும் மேலான தன்மை கேட்கப்படுகின்றது. எவ்வாறெனில், அனந்த சித்திகளையுடைய அவர்களுள், அநந்தர் மேலானவராயிருக்கிறார் என்பதால் என்க.

எவற்றையும் அறியும் விஷயத்தில் அனைவரும் சமமாகவே இருக்கின்றனர். எதனாலெனின், நூல்களில் விசேடங் காரணப் படாமையாலென்க. இவர்களனைவருக்கும் மகாப்பிரளயத்தில் அதிகாரம் நீங்குதலால் மோட்சம் நிகழ்கின்றதென்று ரௌரவத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. எவ்வாறெனில், அநந்தருடைய ஒடுக்கத்தில் மகான்களாயும், சக்கரவர்த்திகளாயு மிருக்கும் அவர்களுக்குச் சர்வ கருத்திருத் தன்மைக்குக் காரணமான மேலான ஸ்தானமானது விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதாலென்க.

(42)

(அ—கை) இது இவ்வாறாக ஈசுவரத் தத்துவத்திலிருப்பவர்களான இவர்கள் மந்திர மகேசுவரர்களென்று கூறப்படுகின்றன ரெனக் கூறுகின்றார்.

(43) சுத்தாத்துவா அசுத்தாத்துவா என்னும் இந்த இரண்டிலும் அணுக்களும் அணுக்களின் பதிகளும் இந்த மந்திரேச தத்துவமாகின்றனர். யாதொரு காரணத்தால் சொல்லானது பொருளில்லாததாக ஆகாதோ அந்தக் காரணத்தால் சொற்களாயுள்ள மந்திரங்களுக்குப் பொருள்களாயிருக்கின்றனர் என்பதாம்.

சுத்தா சுத்த ரூபமான இரண்டு விதமான அத்துவாலி
னும் மனனம் கிராணம் என்பவற்றின் பொருளான எல்லா மறி
தல், சமுசாரிகளை யனுக்கொடுத்தல் என்னும் தருமங்களுடன்
கூடிய அனுக்களும் அவ்வனுக்களின் பதிகளும் மந்திரேசுவ
ரர் என்றும், மந்திர மகேசுவரர் என்றும் கூறப்படுகின்றனர்.
இதனால் அசுத்தாத்துவாலி விருக்கும் பாசமுடையோர்களும்
மந்திரர்களாகின்றனரென்று அறிவிக்கப்பட்டது. அவ்வாறே
பெரியோர்களும் பிரமா, விஷ்ணு முதலியோர் பிரதானர்க
ளான மந்திரர்கள். புவனண்டத்தி விருப்பவர்களாயும், பாசப்
பற்றுடையவர்களாயும், சுத்துவ, ராசச, தாமசர்களாயுமிருக்
கும் அனுக்களும் மந்திரர்களாவரெனக் கூறுகின்றனர். அது
பற்றிப் சிற்பஞ்சியால் பொருளைக் கெரிவிக்கும் சொற்கள்
சடமாயிருத்தலால் மனனம், கிராணம் எனப் பிரிக்கப்பட்டு
எல்லா மந்திரிதத்தல், சமுசாரிகளைக் காத்தல் என்னும் தரு
மம் மந்திரக்கற்றிற் சம்பவியா தாயையால் அம்மந்திரங்கள்
பொருள்களின் நிறிவுக்குக் காரணமாயிருப்பதுபற்றி உபசார
மாய் மந்திரங்களென்று கூறுகிறார்.

கடம் படம் முதலிய சொற்கள் அவற்றிற்குச் சக்தியால்
கிடைத்தக் கூடிய பொருள்களான கடம் படம் முதலியவற்றி
விருக்கின்றனவாகக் காணப்படுகின்றன. ஆகலால் அநந்தர் முத
லியோரைக் கூறும் சொல்வடிவமான மந்திரங்களுக்குச் சக்தி
யால்கிடைக்கக் கூடியபொருள்களான மந்திரேசுவரர்கள் மந்திர
செபத்தினால் பலனளிப்பவர்களாய்சித்தித்தனர். இதனால்சொற்
கள் மாத்திரமே தேவதைகளென்று கூறும் பூர்வமீமர்ஸகர்
கள் ஒதுக்கப்பட்டனர். எதனெனினில், அசேதனப்பொருள்
சேதனப் பொருளை யதிட்டித்துநின்ற தொழிற்செய்கிறபடியா
லென்க. ஆதலால் பரமேசுவரன் வடிவத்தை யதிட்டித்துப்
பலனளிப்பதுபோல் மந்திர ரூபமான சொல்லில் விளங்கிய
சிவன் முதலிய சக்தியால் கிடைக்கும் பொருள்களே பலனளிக்
கின்றன வென்று அறியத் தகுந்தது.

(அ—கை) இவ்விடத்தில் சொல்லானது செய்கையுடன் கூடியிருத்தலால் கட முதலியனபோல் காரியமாயிருப்பதுபற்றிச் சொல்லுக்கும் பொருளுக்கு முள்ள சம்பந்தமும் நித்திய மில்லாமல் சங்கேதத்தால் முடிந்தமையால் அந்தச் சங்கேதத்தைச் செய்தவனான கருத்தா எல்லாமறிந்த பரமசிவனையாவனென்று கூறுகின்றார்.

(44) யாதொரு காரணத்தால் பொருளை யறிந்தவனே பொருளின் பெயரைச் செய்கிறவனாகக் காணப்படுகின்றானோ, அந்தக் காரணத்தால் மந்திரேசுவரர்களுடைய சிறப்புப் பொதுத் தருமங்களை யறிந்த பரமசிவன் அவர்களை யறிவிக்குஞ் சொற்களான மந்திரங்களைச் செய்தனர் என்பதாம்.

எந்தக் காரணத்தால் புத்திரன் முதலிய பொருள்களுக்கு அப்பொருள்களை யறிந்த பிதா முதலியவன் பெயரைச் செய்கிறவனாகக் காணப்படுகின்றானோ, அந்தக் காரணத்தால் மந்திரேசுவர ரென்னும் பொருள்களுக்குச் சொற்களான மந்திரங்களைப் பரமசிவனே செய்தனர். எதனாலெனின், அந்தப் பரமசிவனே மந்திரேசுவரர்களின் சிறப்புப் பொது இலக்கணம் அறிந்தவராகையாலென்க. மந்திரேசுவரர்களுக்குப் பொது இலக்கணமாவது நித்தியத்தன்மை, வியாபகத்தன்மை முதலியன. சிறப்பிலக்கணமாவது மல சேடத்தால் அந்தந்தத் தானத்தில் ஏவத்தகுந்தவர்களா யிருக்குந் தன்மை யென்று அறியத்தகுந்தது. இவ்விடத்தில் மந்திரங்களென்னும் சொற்களுக்கு முதற் காரணமாயும் வித்தியேசுவரர்களின் சரீரம், இந்நிரியம் முதலியவற்றிற்குப் பற்றுக்கோடான சத்தாத்துவப் புவனங்களுக்கு முதற்காரணமாயும், குண்டலினீ யென்னும் பெயருடைய மகாமாயை சித்தித்தது. அவ்வாறே ரௌரவாகமத்திலும் மாயைக்கு மேல் மகாமாயை யென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மிருகேந்திரத்திலும் சத்தியிலிருந்து நாதமும் அதிலிருந்து விர்துவும், அதிலிருந்து மாதிருகாக்கரங்களும் உண்டாகின்றன வென்றும், சத்தாத்துவாவில் மகாமாயைக்கு

என்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்விதமான வித்தை ஈசுவரன் சதாசிவன் முதலிய சத்த தத்துவங்களின் வேறுபாடும், அவற்றிற்குக் காரணமான பாவீர்துவின் சித்தி முறையும், மதங்கம் முதலிய சிவாகமங்களில் விரிவாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இரத்தினத் திரயத்திற்கு விராக்கியானமான இரத்தினத்திரய உல்லேகிரீ என்னும் கிரந்தத்திலும் நம்மால் சாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையால் அதிலிருந்தே யறிந்துகொள்க.(44)

(அ—கை) பின்னர் அவரவரால் அபிதிட்டிக்கத் தகுந்த உபாதி வேறுபாட்டால் வேறுபாட்டை யடைந்த சத்தி சிவன்களோடு வித்தியேசுவரர்களுக்குச் சேர்க்கை ரூபமாயிருக்குந் தன்மை நூல்களில் கேட்கப்படுகின்றதென்று கூறுகின்றார்.

(45-46) வித்துவான்களால் வித்தியா வித்தியேசுவரர்களில் அனுபக்கம், சத்திபக்கம், சம்புபக்கம் என்னும் மூன்று பக்கங்கள் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன சிவன் ஒருவனாயும் விகார மற்றவனாயுமிருக்கின்றான். அவனதுசத்தியும் ஒன்றாயும் விகாரமற்றதாயுமிருக்கின்றது. ஆதலால் சிவன் சத்தியென்னுமிவை அநேகமாயிருத்தற்கு உரிமையுடையனவல்ல. அநேக விதங்களாயிருக்குமாயின் விகாரமுடையனவாய்ச் சடங்களாய் ஆகுமென்க. பரமசிவன் ஒருவனாயிருந்தும் யோகிபோல் அநேக தேகங்களையதிட்டித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்று ஒரு பக்கத்தார் கூறுகின்றனர் என்பதாம்.

உலகத்தின் அனுக்கிரகத்தின் பொருட்டுச் சிவன் மந்திரமாயிருக்கின்றனென்று சுருதி கூறுகின்றது; யாதொரு அனுக்கிரகஞ் செய்யுஞ்சிவசத்தியிருக்கின்றதோ அது மந்திரத்தன்மையை அடைகின்றதென்றும். மந்திரங்களுக்கு மேலான ஈசுவரர்கள் இருபத்து நான்கு பெயர்களாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றனர். அணுவைச் சார்ந்தவர்களும், சம்புவைச் சார்ந்தவர்களும், சத்தியைச் சார்ந்தவர்களுமாயுமுள்ள அநேக மந்திர கோடிகள் விரபத்திரை முன்னிட்டவர்களாய்க்கொண்டு

உலகத்திற்கு ஆதாரங்களாயிருக்கின்றனர் என்றும் சிவதீ
தையில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இவர்களுள் அனுபக்கத்திற்கு மேலே கூறப்பட்டவாறு
போல் வேறுபாடாயிருக்குந் தன்மை முக்கியமாகவேயுள்ளது.
சம்புபக்கம் சத்திபக்கங்களுக் கோவெனில், சம்புசத்திகள்
அதிட்டித்தல்பற்றி உபசாரமாய் வேறுபாடு கூறப்பட்டிருக்கிற
தென்று, சிவஞெருவனையும் விகாரமற்றவனாய் மிருக்கின்றான்
என்னும் தொடக்கத்தால் கூறுகின்றார். இவ்விடத்தில் சிவ
ஞெருவனே உலகத்திற்குக் கருத்தாவாயும், அனைவரையும்
அனுக்கிரகஞ் செய்கின்றவராயும் இருக்கின்றார். எதனாலே
னின் அவர் அநாதி முக்தனாயிருக்கிறபடியா லென்க. அவ்
வாறே சொசுவாகமத்திலும் சிறந்ததான சிவதத்துவமானது
ஒன்று என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வாறே சுருதியும்
உருத்திரன் ஒருவனாகவே இருக்கின்றான், அநேகனாயிருக்
கின்றானில்லை என்று கூறுகின்றது. அநேக ஈசுவர்களைக்
கொண்டால் உலக ரூபமான காரியம் நிகழாததலாலென்க.
தேர் முதலியவற்றின் செயல்கள் அநேகம் கருத்தாவையுடைய
தாயினும் ஒரு ஸ்தபதியின் இச்சையை யனுசரியாமல் உண்டா
காமையால் கருத்தா ஒருவனையாவ னென்க. அவ்வாறே எந்
தக் காரியத்தை அனேகர் தங்களைப் பண்டிதர்களாய் எண்ணிக்
கொண்டு கொளவத்தை விரும்பி நடத்துகின்றார்களோ அந்தக்
காரியம் நிச்சயமாய் முடிவை யடைகிறதில்லையென்று பெரி
யோர்களும் கூறுகின்றனர்.

ஈசுவரத் தன்மையானது சொரூப விளக்கத்தையடை
தல் என்னும் சொரூபமாதலால் நாசம் சம்பவியாதாகையால்
பிரவாகேசுவரபக்கம் ஒதுக்கப்பட்டது. அந்த ஈசுவரன் நித்
தியனாயும் சேதனனாய் மிருக்கிறபடியால் விகாரமற்றவன்.
அவனது சத்தியும் அவனுடைய தருமமாயிருத்தலால் அவன்
போலவே விகாரமற்றதாய் நித்தியமாயிருக்கின்றது. நித்திய
னான ஈசுவரனுக்கு அநித்தியமான தருமம் கொள்ளக்கூடா

தரகையா லென்க. அவ்வாறு கொண்டால் தருமமும் தருமியும் வேறு இல்லை யாதலால் தருமியும் அநித்தியமாய் முடியும். ஆதலால் அந்தச் சத்தி சிவன் இரண்டும் அநந்தர் முதலியோரின் வேறுபாட்டால் அநேக விதமாயிருப்பதற்கு யோக்கியமாவதில்லை. அவ்விரண்டும் அநேக விதமாக இருக்கின்றனவென்று கொண்டால் அப்பொழுது விகாரமுடையவர்களாய் மாயை முதலியனபோல் சடங்களாதல் கூடும் என்க. அவர்களைச் சடங்களாகக் கொள்ளுதல் கூடாது. சேதனங்களென்றே நூல்களில் கேட்கப்படுவதாலும் அசேதனத்திற்குச் சேதனப் பொருளின் அதிட்டான மில்லாமல் பரிணாமம் கூடாதாகையாலுமென்க. ஆகையால் சத்தி சிவன்களின் வேறுபாடு உபசாரமாய்க் கூறப்பட்டதேயாம். அவ்வாறே நூல்களிலும் ஈசுவரன் ஒருவன் உபசாரமாய் லயமுடைய லயி என்றும் அதிகாரமுடைய அதிகாரி யென்றும் பேசுமுடைய பேசியென்றும், அவ்வாறே அன்றியும் யாதொரு பதி வேறுபாடு நூல்களில் சத்தி வேறுபாடுபோல் கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ அது காரிய வேறுபாட்டால் உபசாரமாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றது, காரியவேறுபாடு சாதன வேறுபாட்டர் லுண்டானதென்றும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. மூலத்தின் இறுதியான பகுதியால் இவ்விஷயத்தில் பூர்வபக்டியின் சங்கையைக் கூறுகின்றார். அஃதாவது சிவனொருவனாயினும் யோகிபோல் அநேக தேகங்களை யதிட்டித்துச் சதாசிவன் அநந்தர் முதலிய பெயர் வேறுபாட்டை யடைகின்றான் என்பதாம். (45-46)

(அ-கை) இந்தச் சங்கை பொருந்தாதென்று கூறுகின்றார்.

(47-48) அந்தப்பரமேசுவரனுக்குச் சத்தியே யாதொரு காரணத்தால் சரீரமாயிருக்கின்றதோ அந்தச் சத்தி ஒன்றாய் மிருக்கின்றதோ அந்தக் காரணத்தால் பரமசிவனுக்குச் சரீர வேறுபாடு உண்மையற்றது. மேன்மையடைந்த புருடர் அநேகர். அவர்களுக்குச் சரீரம் இந்நிரியம் முதலிய துணைகளின் வேறுபாட்டா லுண்டான மேன்மை காணப்படுகின்றது.

ஆகையால் அதினாலுண்டான வேறுபாடானது உண்மையே யாகு மென்பதாம்.

யாதொரு காரணத்தால் மலமற்றவன யிருப்பதுபற்றிச் சிவனுக்கு உண்மையாகச் சூத்த மாயாகாரியம் முதலிய தேகத் துடன் சேர்க்கை யில்லாமையால் அவனது சத்தியே தேகத் தின் தொழில் நிகழ்த்துவதாய்க் கொண்டு உபசாரமாய்த் தேக மென்று கொள்ளப்படுகின்றதோ, அந்த சத்தி ஒன்றே யென் றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ, அந்தக் காரணத்தால் பரமேச வானுக்கு ஈசானன் முதலிய வேறுபாடு உண்மையற்றது. ஆகையால் யோகிகளின் சரீர வேறுபாடுபோல் இவனுடைய சரீர வேறுபாடு உண்மையற்றது. அவ்வாறாயின் ஐந்து முக முடையவன் பதினென்று கண்களுடையவனென்று பரமசிவனுக் கும் தூல்களில் சரீர வேறுபாடு கேட்கப்படுகின்றதேயெனில், அஃதுண்மையே. அந்தச் சரீர வேறுபாடும் தியானத்தின் பொருட்டே சொல்லப்படுகின்றது. அவ்வாறே பௌட்கரத்தி லும் சாதகனுடைய குறிப்புக்காகப் பரமசிவனுக்கு உருவம் கூறப்பட்டிருக்கிறதென்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

அனுபக்கத்திலுண்டான வேறுபாடு உண்மையென்று மேன்மையடைந்த புருடர்கள் அநேகர் என்னுந் தொடக்கத் தால் கூறுகின்றார். இவ்விடத்தில் போக வேறுபாட்டாலும் பிறப்பு இறப்பின் வேறுபாட்டாலும் போகமோகூத்தின் பொருட்டு மேன்மையடைந்த இந்தப் புருடர்கள் அநேகர்க ளாகக் காணப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு விளக்கஞ் செய் விக்கும் வியஞ்சகங்களான சரீரம் இந்திரியம் முதலியன இருத் தலால், அவற்றாலுண்டான மேன்மையும் மேல் மேலான ஞானக் கிரியைகளின் மேன்மையும் காணப்படுகின்றன. ஆகையால் இந்த வித்தியா வித்தியேசவார்களுக்கும் மேலே கூறப்பட்டவாறுபோல் சிவனுடைய அனுக்கிரக வேறுபாட்டா லும் அவரவரின் அதிகார வேறுபாட்டாலும் புலனவேறுபாட் டாலும் அவற்றால்நிகழ்ந்த வேறுபாடுண்மையேயாகும். (47-48)

(48-49) (ஆகையால் அவர்களை யதிட்டித்துச் சிவசத்தி தள் புருடார்த்தத்தை நிகழ்த்துகின்றன. ஆகையால் அவர்களை யடைந்த வேறுபாட்டால் சிவ சத்திகளும் வேறுபாடுள்ளனவாகக் காணப்படுகின்றன. குணத்தாலும் சாதியாலும் அவர்களின் பெயரும் நிகழ்கின்றன என்பதாம்.

எந்தக் காரணத்தால் அவர்களை யதிட்டித்துச் சிவனும் அவனது சத்தியும் புருடார்த்தங்களை யளிக்கின்றனரோ, அந்தக் காரணத்தால் அவர்களின் வேறுபாட்டால் இந்தச் சிவ சத்திகளும் வேறுபட்டவைபோல் ஆகின்றன. சத்தியுடன் கூடிய அந்தப் பரமசிவனும் அவர்களின் காரிய வேறுபாட்டையே சேர்க்கையால் உபசாரமாய் அப்பெயருடையவனாக ஆகின்றான். (48-49)

(அ-கை) ஆகையால் சிவனே அனைவருக்கும் அனுகூலமாகச் செய்வனாகின்றனென்று கூறுகின்றார்.

(49-50-51) நித்தியனாயும் அனாதியே மலமற்றவனாயும் சர்வஞ்ஞனாயும் சர்வ கருத்தாவாயும் கெடுக்கப்படாத சத்தியுடையவனாயும் சுகத்தைத் தருபவனாயும் ஒருவனுயிற்றுக்கும் பரமசிவன் அனைவருக்கும் நேசனாயிருக்கின்றான். இந்த ஞாலில் போதம் தியானம் முதலியன முடிவடைவதின் பொருட்டு இரண்டு தத்துவங்கள் கூறப்பட்டன. சத்தி சத்திமான் என்பவற்றை மூர்த்தி மூர்த்திமான் என்று சுருக்கமாகச் சொல்லலாம் என்பதாம்.

இந்த ஞாலில் போக மோகமும் சித்திப்பதற்காக அறிவுக்கு விஷயமாக சுகள நிட்களமென்னும் பெயருடையதாகவாவது; சத்தி சத்திமானென்னும் பெயருடையதாகவாவது, இரண்டு தத்துவங்கள் கூறப்பட்டன. அந்தச் சத்தி சத்திமானென்னும் தத்துவ மிரண்டிற்கும் மூர்த்தி மூர்த்திமானென்னும் சொற்கள் உண்டென்பது அறியத்தகுந்தது. இதனால் இது கூறப்பட்டதாகின்றது. அஃதாவது, அதிகாராவதையில்

காரிய வேறுபாட்டால் முப்பத்திரண்டு கலை வேறுபாட்டால் பிரிக்கப்பெற்ற சத்தியே இறைவனது சரீரம். அச்சரீரச் சேர்க்கையால் இறைவன் சகலனென்று கூறப்படுகின்றான். தொழிலற்ற சத்தியுடன் கூடிய இறைவன் நிட்களனாகக் கூறப்படுகின்றான். (49-50-51)

(51-52) பிறர்க்கு நன்மை செய்வதிலேயே நோக்க முடையவராயும் சுகத்தைத் தருபவராயு மிருக்கும் ஆரன், இந்தச் சத்தி ரூபமான தேகத்தை யதிட்டித்து, மறைக்கப்பட்ட ஞானக்கிரியா சாமர்த்திய முடையவராயிருத்தல்பற்றித் தானே சாமர்த்தியமற்ற புருடர்களுக்குப் போக மோகஷங்களைக் கொடுக்கின்றான் என்பதாம்.

தியானத்திற்கு விடயமான வடிவத்தில் விளங்கிய சத்தி ரூபமான வடிவத்தை யதிட்டித்துப் பிறருக்கு நன்மையொன்றையே செய்வதில் நோக்கமுடைய பரமசிவன், மலத்தால் மறைக்கப்பட்ட சாமர்த்திய முடையவராயிருத்தல் பற்றித் தனக்குப் போக மோகஷங்களின் பொருட்டுத் தானே சாமர்த்தியமற்ற புருடர்களுக்குப் போக மோகஷங்களை யளிக்கின்றார். அந்தப் பரமசிவனை பசுக்களிடமிருந்து பாசங்களை யபகரிக்கின்றான் என்பதினாலாவது, அல்லது அப்பசுக்களை போகத்தின் பொருட்டும் மோகஷத்தின் பொருட்டும் அபகரிக்கின்றான் என்பதினாலாவது ஆரன் என்று கூறப்படுகின்றான். அவ்வாறே நூல்களிலும் பசுக்களிடமிருந்து பாசங்களை இழுக்கின்றான்; பசுக்களையும் மேலான பதத்திற்கு இழுக்கின்றான்; ஆகையால் இறைவன் ஆனானுகின்றனென்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. இவ்விஷயத்தில் ஆனுமானஞ் செய்யும் முறை யாவது, புருடர்கள் போகத்தின் பொருட்டாவது மோகஷத்தின் பொருட்டாவது தானே பிரவிருத்திப்பதற்குச் சாமர்த்தியமாகின்றாரில்லை. கட்டுப்பட்டுச் சுவதந்திரமற்றவர்களாயிருத்தலால்; ஆடு முதலிய கட்டுப்பட்ட பசுவருக்கம் போல வெண்க. அவ்வாறே பாசங்கள் உயிரின் பொருட்டுத் தானாகப்

பிரவிருத்திப்பதில்லை; நிவிருத்தியடைவதுமில்லை; சடப் பொருளாகையால்; கபிறமுதலியனபோல. ஆகையால் எவனோருவன் பசுக்களின்போக மோகத்திற்குக்காரணமாக இருக்கின்றனோ அவனே பாமசிவனென்று சித்தித்தது. (51-52)

(52) (இவ்விடத்தில்) வித்தியா வித்தியேசத்தன்மை யானது அபாமுத்தியாகின்றது. பாமுத்தி சிவசாமியமாகுமென்பதாம்.

வித்தியா வித்தியேசர்முதலிய தானங்களுக்குப் பா முத்தியை நோக்க, எவத்தருந்த தன்மையிருந்தாலும், அசுத்த மாயையைத் தாண்டியிருத்தலாலும், கின்மலமாயிருத்தலாலும், மீண்டும் சமுசாரச்சேர்க்கை நிகழாதாகையால், அந்த வித்தியா வித்தியேசபதமானது அபாமுத்தியாகக் கூறப்பட்டது. சிவசாமியமே பாமுத்தியாகுமென்க. (52)

(53—54) மந்திரர் முதலியோர் பாமுத்திக்கு போக்கி யர்களாகையால் முத்தர்களென்னும் பெயரையடைகின்றனர். புருடன் பதியால் விளக்கஞ்செய்விக்கப்பட்ட சாமர்த்திய முடையவனாயிருக்கின்றான். ஆகையால் இந்தப்புருடனுக்கு பதியோடு சாமியமுண்டாகின்றது. அணுவுக்கு முன்னரே துணைக்கருவிகளை யனுசரிப்பதான சத்திகாணப்பட்டிருக்கின்றது. சத்தி முன் காணப்பட்டிருத்தலால் சிவசாமிய ரூபமான முத்தியை சங்கிராந்தியாகக்கொள்ள முடியாது. பசுத்தன்மை முதலிய சாதிபோல் ஒன்றாகவும் கொள்ளக்கூடாது என்பதாம்.

மந்திரர்கள் பாமுத்தியடைதற்கு உரிமை யுடையாராகையால் முத்தர்களென்னும் பெயரையடைந்தவர்களாயிருக்கின்றோரென்பது கருத்து. அவ்வாறாயின், சமுசாராவத்தையில் புருடனுக்குச் சிற்றறிவோடு கூடியிருக்குந்தன்மை காணப்படுதலால் முத்திகிலையிலும் புருடன் சிற்றறிவுடையதாகவே இருக்கின்றனெனில், பதியால் விளக்கஞ் செய்யப்பட்ட சாமர்த்திய முடையவனாயிருக்கின்றான் என்னும் தொடக்கத்தால் அது

பொருந்தாதென்று கூறுகின்றார். யாதொருகாரணத்தால் புருடன் சர்வஞ்ஞையும் சர்வசாமர்த்திய முடையபு மிருக்கும் பரமசிவனால் விளக்கஞ்செய்யப்பட்ட சத்தியபுடையபு நுகின்றானே, அந்தக்காரணத்தால் இந்தப்புருடனுக்கு அவனுடன் சாமியமுண்டாகின்றது. அஃதெவ்வாறெனில், சமுசாரநிலையில் விளக்கஞ் செயலிக்கும் துணைக்கருவிகளின் பலத்தை யனுசரித்து சிற் சிலருக்கு அஞ்ஞான முதலியவற்றுடன் சேர்க்கையும், மற்றவர்களுக்கு ஞானமுதலியவற்றின் மிகுதியும் காணப்படுகின்றன. அதுபற்றியே ஈசுவரகுணங்களுக்கு ஆன்மாவிடம் * சங்கிராந்தியே முத்தியென்று கூறும் சங்கிராந்திமோகூடவாதிகளின் கூற்றுப்பொருந்தாதென்று சத்திமுன் காணப்பட்டிருத்தலால் என்னும் தொடக்கத்தால் கூறுகின்றார்.

பிராஞ்ஞான (அதாவது சமுசாரியான) புருடனிடத்தில் ஞானம் முதலிய சத்திகாணப்படுதலாலும், வடிவமில்லாத பொருளுக்குக் குணசங்கிராந்தி பொருந்தாதாகையாலும், வடிவமில்லாத பொருளுக்குச் சங்கிராந்தி நிகழுமென்பதில் திருட்டார்தம் காணப்படாமையாலும் சங்கிராந்திபக்கமானது பொருந்தாது. இவ்விதமான சங்கிராந்தி முதலிய முத்திகளின் கண்டனப்பிரகாரமானது பூசிக்கத்தகுந்தவரான ஆசிரியரால், ரௌரவாகம ஹிருத்தியில், குணங்களுக்குச் சங்கிராந்திகூறும் விஷயத்தில் உதாரணமில்லை. உபதேசத்தால் மாணக்கனுடைய புத்தியில் வேறான ஞானம் தீபத்திலிருந்து விறகுமுதலிய வற்றில் நேயு தீபமுண்டாவது போல் உண்டாகின்றது. வடிவமில்லாத பொருளுக்குச் சங்கிராந்தி கொள்ளுதல் உலகத்திலும் சித்தமாயில்லை; வித்துவான்களிடத்திலும் சித்தமாயில்லையென்னும் பொருளுடைய காரிகைகளால் விரிவாய்ச்சாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தச் சிவசாமியரூபமான முத்தியும் பசுத்தன்மை முதலிய சாதிபோல் ஒன்றில்லை. அவ்வாறன்றி

*சங்கிராந்தி — ஒன்றிலிருப்ப துண்கூப்பியிதொன்றற்கு வருதல்.

ஒவ்வொரு பொருள்கள் தோறும் வெவ்வேறியிருக்கின்றது. சாதிரசயத்தைத் தவிர சாதிகிடையாதென்றும் அவ்விடத்தி லேயே ஆசிரியரால் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிவசாமிய ரூபமான முத்தியை ஒன்றாகக்கொள்ளுமிடத்தில் மேலேகூறிய வாறு புருடர்கள் அநேகராகையால் ஒருவனுக்கு முத்தி நிக முங்கால் அனைவரும் முத்தியிடைய வேண்டிவருதலால் அநேக மரகவே கொள்ளல் வேண்டும் (53—54)

(அ—கை) பரமான்மலய ரூபமான முத்தியும் கூடாதெ ன்று கூறுகின்றார்.

(55) புருடர்கள் அடிக்கடி வேறாக அறியப்பட்டிருக் கின்றார்கள். ஆகையால் பரமான்மாவோடு ஐக்கியம்பொருந் தாது. எந்தக்காரணத்தால் புருடசத்திகளுக்கு அனுகித்தன் மையிருக்கின்றதோ, அந்தக்காரணத்தால் அந்தச்சத்திகளுக்கு முத்திநிலையில் நாசங்கிடையாதென்பதாம்.

மூலத்தில் நாசம் கிடையாதென்னும் சொல்லை அடுத்த அடியிலிருக்கும் முத்தியில் என்னும் சொல்லோடு சேர்த்து ரைக்க. மூலத்தின் பிற்பகுதியால் முத்தி நிலையில் நையாயிகர்க ளால்கொள்ளப்படும் அறிவின்மையும் பொருந்காது; ஞானக்கிரி யாசத்தியையும் அச்சத்தியையுடையவர்களையும் சித்துரூபமா யும் நித்தியமாயும் சாதித்திருத்தலாலென்று கூறுகின்றார். (55)

(அ—கை) அதுபற்றியே அநாதிபாயிருப்பதுபற்றி நித் தியமாயிருத்தலால் மேகூத்திற்குக்காரணமாய் நின்ற சிவ னுக்காவது சத்திரூபமான அவனது ஐசுவரியத்திற்காவது நாசம் நிகழுகிறதில்லை. ஆதலால் ஐசுவரியம் நசித்து மற்றொரு ஐசுவரியம் உண்டாகிறதென்று பிரவாகேசுவர வாதிகள் கூறு வது பொருந்தாதென்று கூறுகின்றார்.

(56) முத்திக்குக் காரணமான சிவனுக்காவது அவனது சத்திக்காவது இன்மைகிடையாது. சமமானகுணமுடையவர் களாகையால் சிவனுக்கும் முத்தான்மாக்களுக்கும் வேறுபா

தில்லாமல் அறிவு நிகழ்கின்றது. இவர்களுக்குண்டான விசேடமும் மேலேகூறப்படுகின்றது என்பதாம்.

சிவனுக்கும் முத்தான்மாக்களுக்கும் சமமான குணமுடைமைப் பற்றிப் பிரிக்கப்படாமல் ஒரேவிதமாய் எல்லாவற்றையும் விடயமாகச் செய்யும் ஞானக்கிரியைகளின் விளக்கம் நிகழ்கின்றது. இவர்களைக் காட்டிலும் சிவனுக்கு விசேடமென்ன வெனில் விசேடம் மேலே கூறப்படுகின்றது என்பதனால் கூறுகின்றார். (56)

(57—முற்பாதி). ஆதிமத்தியம் அந்தமில்லாத பெருமை முத்தர்களிடத்தில் சிவனுண்டாயிருக்கின்ற தென்பதாம்.

முத்தான்மாக்களிடத்தில் ஆதிமத்தியார்த்த மற்ற எல்லாமறியுந்தன்மை எல்லாம் செய்யுந் தன்மை பென்னும் பெருமை இருந்தபோதிலும், அது அநாதியான மலத்தால் மறைபட்டிருப்பதால் நிமித்த காரணமான சிவனால் விளக்கஞ் செய்யப்பட்டது. சிவனோவெனில் அநாதியாய்ச் சித்தித்த மறைபடாத எல்லாமறியுந்தன்மை எல்லாம் செய்யுந் தன்மை யுடையவனென்பது முத்தான்மாக்களுக்கும் சிவனுக்கும் விசேடமாகும். (57)

(57—பிற்பாதி). இவ்வாறு சகலவாக்களையும் அளிப்பவனான பரமசிவனே உண்மையுந்தவனால் பூஜிக்கத் தகுந்தவன். அப்பரமசிவன் சந்தோஷ மடையுங்கால் புருடனுக்குச் சித்தியும் பாமுத்தியும் உண்டாகும் என்பதாம்.

இவ்வாறே அதர்வசிகையில் “சிவன் ஒருவனே மற்றைத் தேவர்களை நீக்கித் தியானஞ் செய்யத் தகுந்தவன்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால், அனைவருக்கும் அதுக்கிரகஞ் செய்தலாலும், எல்லாப் பொருளுக்குங் கருத்தாவாயிருத்தலாலும், அந்தச் சிவனால் அருளிச் செய்யப்பட்ட சிவாக்மங்களே பிரமாணமாகும். ஏனைய புத்தாகமம் முதலியன சர்வஞ்ஞனல்லாத புத்தர் முதலியோரார் செய்யப்பட்டதுபற்றி

ஆன்றுக்கொன்று முரண்பாடுடைமையால் பிரமாணமாகாவாம்; அவ்வாறே பெரியோர்களும் “சுகதர் சர்வஞ்ஞராயிருக்கிறார். கபிலர் சர்வஞ்ஞராயில்லை என்பதிற் பிரமாணம் என்னை? பிரமாணமின்மையால் இருவரையும் சர்வஞ்ஞர்களாகக்கொண்டால் அவர்களுள், மதபேதமுண்டாகக் காரணமென்னை” என்று கூறியிருத்தல் காண்க.

அவ்வாறாயின், சிவாகமங்களும் பிற ஆகமங்களுடன் முரண்படுதலால் பிரமாணமற்றதே எனில், அது பொருந்தாது. முரணின்மையாலென்க. அஃதெவ்வாறெனின், பிற ஆகமங்களாலடையத் தகுந்த முத்தி ரூபமான தானத்தை யறிவித்து, பின்னர் அவைகளாலறியமுடியாத மேலான விஷயங்களை விளக்கஞ் செய்வதால் சிவாகமங்களின் பிரமாணத் தன்மை தள்ள முடியாததேயாகும். இவ்வாறே, பெரியோர்களும் “மற்றைப் பிரமாணத்தாலறியப்படாததை அறிவிப்பது பிரமாணமாகும்” என்று பிரமாண இலக்கணங் கூறுகின்றனர்.

அன்றியும், அவரவர்களின் வருணங்களுக்கும், ஆச்சிரமங்களுக்கும், உரிய செயல்களை மனதினாலும் தாண்டக்கூடாதென்று, வருணங்கள் ஆச்சிரமங்கள் என்னும் இவற்றின் செயல்களை விரித்திருப்பதுபற்றி வேதங்களோடு முரண்பாடு திருத்தலானும், வேதமறிந்த பெரியோர்களால் அறுட்டிக்கப் பட்டிருத்தலானும், பிறமதங்கள்போல இம்மதம் பாஷண்ட மதமாகிறதில்லை. அஃதெவ்வாறெனின், புராணம் இதிகாச முதலியவற்றில் சுவேதர், உபமந்யு முதலிய மஹூரிஷிகள் சிவாகம விதிகளை அறுட்டித்ததாகக் கேட்கப்படுகின்றன. மகாபாரதத்திலும் நாராயணர்களும் அசுவத்தாமாவும், “இவர்களால் பாமேசுவரன் சிவலிங்கத்தில் பூஜிக்கப்பட்டான்” என்ற வாகியங்களால் சிவாகமவிதிகளை அறுட்டித்ததாகவும், சுவர்க்குஷத்தில் விஷ்ணு ஆராதித்து அதுக்காகம் பெற்றாரென்றும், அன்றியும் “ஏ கிருஷ்ண! சிவாராதனத்தைத் தவிர வேறு பிரியம் எனக்கு என்ன இருக்கின்றது” என்றும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

அவ்வாறே இராமாயணத்திலும், கார்த்த விரிய ஸ்மிருதி யிலும், “ பக்குவங்களான செங்கல்களால் சிவாலயத்தை எவன் கட்டிவைக்கின்றானோ ” என்பதனால் பிரதிட்டை முதலிய சிவாகம அர்த்தங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. சிவ சூத்திரத்திலும் சிவாகமங்களின் மோக்ஷ சொருபங் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதர்வ சிகையிலும், சுவேதாசுவதா உபநிடதத்திலும் இலிங்க ஸ்ரீஜை முதலியவை கேட்கப்படுகின்றன. ஆகையால், இச்சிவாகமங்களுக்கு மற்றைப் பிரமாணங்களுடன் முரண்பாடு கிடையாது. சிவாகமங்கள் மூலமற்றவையுமல்ல. சிற்சிலர்கள் தான் அதுபாதிக்கிறார்களென்பது மில்லை. ஆகையால், சிவாகம வாக் கியங்கள் மற்றைப் பிரமாணங்களால் மறுக்கப்படாமல் ஏனைய பிரமாணங்களைக் காட்டிலும் மேம்பட்டிருத்தலால் அவசியம் அதுபாதிக்கத் தகுந்தவையேயாகும். அவ்வாறே மோக்ஷ காரிகையிலும் “ சிவாகமங்களின் விஷயமானது ஏனைய பிரமாணத்தோடு முரண்பாடின்றி ஏனைய பிரமாணங்களா லுண்டா கும் பயனைக் காட்டிலும் அதிகப் பயனளிப்பதனால் மகான்களாலும் ஆதரிக்கத் தகுந்தது ” என்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க (51)

(அ-கை.) இந்தப் பிரகரணம் யாரால் கூறப்பட்ட தென்னுங் கேள்விக்கு விடை கூறுகின்றார்.

(58) சுவிருத்தியைச் செய்தவரான சத்தியோஜோதி சிவாசாரியர் இந்தப் பிரகாரம் தத்துவங்களைக் கூறினார் என்பதாம்.

சுவிருத்தி என்பதும் சத்திவருத்தி என்பதும் இரௌரவாக்ஷ மவருத்தியின் பெயராகும். அந்த இரௌரவாக்ஷமவருத்தியை இயற்றியவரால் இந்தப் பிரகரணம் இயற்றப்பெற்ற தென்பது கருத்து. (59)

தத்துவ சங்கிரகம் முற்றுப்பெற்றது.

சத்விருத்தியின் வாக்கிய ரூபங்களான ஸ்ரீமத் கேடகரின் புத்திரானுசுய சூரியனுடைய கிரணங்களால் ஈசன் செய்யப் பெற்ற அஞ்ஞான மென்னும் இருட்கூட்டத்தையுடைய அகோர என்னுஞ் சொல்லை முன்னிலையாகக்கொண்ட சிவனால் (அஃதாவது அகோர சிவாசாரியரால்) தத்துவஞானத்தை அறிதற்கு இச்சையுள்ள வித்துவான்களால் அன்புடன் பிரார்த்திக்கப்பட்டு தத்துவங்களின் சுருக்கமான தத்துவ சங்கிரஹப் பிரகாசனத்திற்கு இலகுவான விருத்தியானது விளக்கமாய்ச் செய்யப் பெற்றது.

அகோர சிவாசாரியரா வியற்றப் பெற்ற

தத்துவ சங்கிரஹத்தின் விருத்தியுரை முற்றுப் பெற்றது.

சிவபெருமான் திருவடி வாழ்க.



உ
சிவமயம்.
திருச்சிற்றம்பலம்.

சத்தியோஜோதி சிவாசாரியர் இயற்றிய
தத்துவத்திரய நிர்ணயம் மூலமும்,

இதற்கு

அகோர சிவாசாரிய ரியற்றிய விருத்தி உரையும்.

(தமிழ்மொழி பெயர்ப்பு.)

உரைமங்கலம்.



எந்தப் பரமசிவனுடைய அறுக்கரகத்தினால் மனதினால்
சித்தித்தந்தருரிய காணப்படும் பொருள்களும், காணப்படாத
பொருள்களும் நிலைபெறுகின்றனவோ, அந்தப் பரமசிவனை
வணங்கித்தத்துவத் திரய நிர்ணயத்திற்கு உரைசெய்கின்றேன்.

நூல்.

(அவதாரிகை) ஆசிரியர் தன்னாலியற்றப்படும் பிரகாணம்
இடையூறின்றி முடிதற்பொருட்டு அப்பிரகாணத்தாற் கூறப்
படும் பொருள்களினால் பரமசிவனை விசேடித்து நமஸ்கரிச்
கின்றார்.

(1) இயல்பாகவே பிரகாசமுடையவராயும், தன்வயத்த்
ராயும் உள்ள யாதொரு பரமசிவன், மலத்தினுடைய பலவித
மான தன்மையை அறிந்து உயிர்களின் பொருட்டுப் பலவித
மான பலத்தைத் தருகின்றாரோ, அவர் பொருட்டு நமஸ்கரிச்
கின்றேன் என்பதாம்.

இயல்பாகவே பிரகாசமுடையவர் என்றதனால், தான் இயல்பாகவே மலமில்லா திருத்தல்பற்றி எல்லாப் பொருள்களையும் அறிகின்ற ஞானக்கிரியா சத்திகளின பிரகாசத்தை யநாதி யாகவேயுடைய அநாதி முத்தன் என்பது பெறப்பட்டது. அவனுக்கு ஞானக்கிரியா சத்திகளின் பிரகாச ரூபமான மல மின்மையை அநாதியெனக் கொள்ளாமல், ஆதியெனக் கொண்டு அவனை ஆதிமுத்தனைக் கொள்வோமாயின், அவனுக்கு அதனைச் செய்தற்கு ஒருவன் வேண்டப்படுமெனப்பட்டு அவனையும் ஆதி முத்தனைக் கொண்டு வரம்பின்றியோடுதல் என்னுங் குற்றத்திற்கிடனும். ஆதலால், இந்தப் பரமசிவன் ஒருவருக்கும் வசப்படாமல் தவ்வயத்தன யிருக்கின்றான் என்க.

இவ்விதமான பரமசிவன் சத்திரூபமான தனது மகிமை யால் மலத்தினுடைய பல வேறு வகைப்பட்ட தன்மையை யறிந்து மலத்தினால் மறைக்கப்பட்டுச் சுவதந்திரமில்லாத உயிர்களின் பொருட்டுப் பல வேறு வகைப்பட்ட பலன்களைத் தருகின்றான். அவ்விஷயத்தில் பக்குவ மலர்சளுக்கு மல பாகத் திற்குத் தகுந்தவாறு பரமோக்ஷத்தையும், அபரமோக்ஷத்தையும் தருகின்றார். மல பரிபாக மற்றவர்களுக்கு மலபரிபாகம் வருதற்காகவே அவரவர்களின் புண்ணிய பாவ கன்மங்களுக்குத் தக்கவாறு பேரக ரூபமான பலத்தைத் தருகின்றார். இத்தனால், இவர் எல்லா உயிர்களுக்கும் அநுக்கிரகஞ் செய்கின்றவர் என்பது சித்தித்தது. (ஆதலால்) அநாதியான ஞானக்கிரியா சத்திப் பிரகாசமென்னும் சிவத்தன்மையுடையவர் பரமசிவனே (யாவர்) அவரின் பொருட்டு நமஸ்கரிக்கின்றேன். (1)

(அ - ௩௧) இவ்வாறு, நூலாசிரியர்பரமாதாரியாகிய பரமசிவனை நமஸ்கரித்துக்கொண்டு மாணக்கர்களுக்கு இந்நூலைக் கேட்பதில் அவாவுண்டாதற் பொருட்டுத் தனது பிரகாசனத்தின் ஆரம்பத்தை மேற் கொள்கின்றார்.

(2) பின்னர், எல்லா வுயிர்களாலும் செய்யப்பட்ட நமஸ்காரத்திற்கு உரியவரான பரமசிவன் அருளிச் செய்த நூல்களில்

குருவினுடைய உபதேசத்தால் அறியப்பட்ட சில பொருள்களின் உண்மையை மந்தாதிகாரிகளின் நன்மையின் பொருட்டுச் சுருக்கமாகச் சொல்லுகின்றேன் என்பதாம்.

இவ்விடத்தில் இரௌரவாகமத்தினுற் கிடைத்த பொருளினுண்மையைத் தத்துவ சங்கிரகம் என்னும் பிரகாணத்தாற் சுருக்கமாகக் கூறிச் சுவாயம்புவாகமத்தாற் கிடைக்கும் பொருளை இந்தத் தத்துவத் திரய நிர்ணயம் என்னும் பிரகாணத்தால் ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் என்க. ஆதலினுற்றான், தத்துவ சங்கிரகம் என்னும் பிரகாணத்து இறுதியில் “சுவிர்த்தி என்னும் பிரசித்தி பெற்ற இரௌரவ விருததியைச் செய்த சத்தி யோஜாத சிவாசாரியர் இவ்வாறு தத்துவங்களைக் கூறினார்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இந்தப் பிரகாணத்து இறுதியிலும் “உயிர்களுக்கு அநாதியேயுள்ள அறியாமையை நீக்குதற்கு சுவாயம்புவாகம சம்பந்தமாக விருத்திகாரரால் இந்தத் தத்துவத்திரய நிர்ணயம் சொல்லப்பட்டது” என்று சொல்லுகின்றனர்.

எல்லா வுயிர்களாலுஞ் செய்யப்படும் நமஸ்காரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளுபவர் பரமசிவனேயாதலால் நமஸ்காரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளுபவர் என்னும் அப்பதத்தாற் பரமசிவனே கொள்ளப்படுகின்றனர். பரமசிவன் ஒருவனே தான் சர்வேசுவரனாயிருத்தல்பற்றி எல்லோராலும் ஆராதிக்கத் தகுந்தவனாதலால், அந்தப் பரமசிவனு லருளிச் செய்யப்பட்ட சிவாகமங்களினால் பரமேசுவரன் முதல் இடைவிடாத குருபரம்பரை முறையில் கிடைத்த பொருளினுண்மையை மந்த அறிவினரின் நன்மையின் பொருட்டுச் சொல்லுகின்றேன். (2)

(3) சம்பு என்னும் பாசிவமும், உயிரும், மாயையும் ஆகிய மூன்றும், நித்தமாய், வியாபகமாய், கர்த்திரு சத்தியுடன் கூடினதாய் இருக்கின்றன. ஆதலால், இம்மூன்று தத்

துவங்கள் மாத்திரம் விகாரமான காரியங்களினத்தும் ஒடுங்
குக் காலத்திலும் (ஒடுங்காது) நிலைபெறுகின்றன என்பதாம்.

இவ்விடத்தில், சம்பு என்னும் பதத்தால், இன்றொருவ
ரால் ஏவப்படாமை என்னும் சுகத்தைத் தருகின்றவர் என்கிற
காரணம்பற்றிப் பிரிக்க முடியாத சிற்சத்தியுடன் கூடிய பாம
சிவன் குறிக்கப்படுகின்றார். உயிர் என்னும் பதத்தால் உயிர்
கள் அநேகமாயினும் உயிர்த்தன்மை என்னும் சாதியொருமை
பற்றி எல்லா உயிர்களூக்கொள்ளப்படும். மாயையென்றுபொது
வாய்க்கூறப்பட்ட பதத்தால் அசுத்த புவனத்திற்குமுதற் கார
ணமான அசுத்தமாயையும், சுத்த புவனத்திற்கு முதற்காரண
மான சுத்தமாயை யென்னும் விர்துவம் கொள்
ளப்படும். அவ்வாறே, இரொளரவாகமத்தில், “மாயைக்கு
மேல் மகாமாயை” என்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. இந்த
மூன்றும் அநாதியாகையால் நித்தமாயுள்ளன. இவற்றை ஆதி
என்று கொண்டால் இவற்றின் தோற்றத்திற்குக் காரணம்
வேண்டப்பட்டு அவ்வாறே மேலுஞ்சென்றுவாய்பின்றியோடு
தல் என்னும் குற்றத்திற்கிடமும். இம்மூன்று தத்துவங்க
ளும் நித்தமென்று நூல்களிலும் நன்றாய்க் கூறப்பட்டிருத்தல்
காண்க. இன்னும், இம்மூன்றும் வியாபகமாயிருக்கின்றன.
இம்மூன்றனுள் சிவமும், உயிர்களும் எவ்விடத்தும் செல்லுதல்
என்னும் வியாபகத்தன்மையுடையன அவ்வாறு கொள்ள
வில்லையானால் ஆகாயம்போல் வடிவநிலைபொருள்களெனப்
பட்டு எங்குஞ் செல்லுதல் கூடாது ஆதலின், சிவனுக்கு
எல்லாப் பொருள்களுக்கும் நிலைக்களமாயிருக்குந் தன்மையும்,
உயிர்களுக்கு எல்லா வுலகங்களினுஞ் சென்று புண்ணிய, பாவ,
கன்ம பலன்களை யறுபவிக்கும் தன்மையும் கூடாதென்றுணர்ந்
து கொள்க. மாயையும் தன் காரியத்தளவில் வியாபகமா
யிருக்கின்றது. இவ்விடத்தில் ஆணவ மலத்தைப்பற்றிக்
கூறாத கருத்தென்னை யெனின், அவ்வாணவமலம் நித்தியமா
யும், வியாபகமாயுமுள்ள உயிர்களை அநாதியே மறைக்கும்
பொருளாதலின், அம்மலமும் அவ்வாறே நித்தியமாயும், வியா
பகமாயுமிருக்கும்என்பது அருத்தாபத்திப் பிரமாணத்தாற் சித்

தித்தலாவென்க. இவ்வாறு வியாபகமாதல்போலவே, இம் மூன்று தத்துவங்களும் கர்த்திரு சத்தியுடன் * கூடியன. அவற்றுள், சிவமும், உயிர்களும் அறிவுடைப் பொருள்களாதலின், முறையே உலகத்துக்குக் கருத்தாவாயும், போகத்தை அநுபவிப்பதாயும் இருத்தல்பற்றிக் கர்த்திரு சத்தியுடன் கூடியனவாகும். கர்த்திரு சத்தியிருத்தலால், ஞானிரு † சத்தியையும் உடையனவேயாகும். ஞானக் கிரியைகளே அறிவின் சொரூபமாதலால், கிரியா சத்தி யிருத்தல்பற்றி ஞானசத்தியும் உண்டென்றறிந்து கொள்க. அவ்வாறே, அறிவானது ஞானக் கிரியா ரூபமென்று ஹல்களினுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

மாயையோவெனில், கர்த்தாவான பரமசிவனுடைய சத்தியால் ஆதிட்டிக்கப்படுதலின், கர்த்திரு சத்தியுடன் கூடிய தென்று சொல்லப்பட்டது. ஆதலால், பஜி, பசு, பாசம் என்னும் மூன்று தத்துவங்களும் காரியப் பொருள்கள் ஒடுங்கின காலத்தும் ஒடுங்காது விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. (3)

(அ-கை) இவ்வாறு, இம்மூன்று தத்துவங்களுக்கும் சமான தர்மத்தோடு கூடியிருக்குந் தன்மையைக் கூறிவிட்டு, இனி வேறுபட்ட தர்மத்தோடு கூடியிருக்குந் தன்மையைக் கூறுகிறார்.

(4) சிவனும், உயிர்களும் அளவில்லாத எண்ணையுடையவர். மாறுதல் என்னும் பரிணாமம் அற்றவர். அறிவுடனும் கூடினவர். மாயாதத்துவமோ எனில் ஒன்றே. மாறுதல் என்னும் பரிணாமத்தோடு கூடினது. அறிவில்லாதது என்பதாம்.

உயிர்கள் அனந்தமாகலான், அளவில்லாத எண்ணையுடையனவாயின. சிவனோவெனில், ஒருவனானதலின், அளவில்லாத எண்ணையுடையன் என்றது எவ்வாறு கூடும் எனில், அநேகமாயுள்ள அறிவுடைப் பொருள், அறிவில்லாத பொருள்களுக்கு நிலைக்களமாய் இருப்பதால் உபசாரத்தால் உண்டான பேதத்தோடு கூடியிருத்தல்பற்றி உபசாரமாக அளவில்லாத எண்ணை

* கர்த்திருசத்தி-தொழிற்செய்யுஞ்சத்தி. † ஞானிருசத்தி-அறியுஞ்சத்தி.

யுடையவன் என்று கூறப்பட்டது. அல்லது, மலமில்லாமையினால் உண்டான எல்லாப் பொருள்களையும் அறிதலும், எல்லாவற்றையுஞ் செய்தலுமான சிவத்தன்மையோடு கூடிய முதத்தான்மாக்களையும் சிவசப்தத்தால் கொண்டு அளவில்லாத எண்ணியுடையவன் சிவன் என்று கூறப்பட்டதென்பதாம்.

அந்தச் சிவனும், உயிர்களும் விகாரமற்றிருத்தல் பற்றிப் பரிணாம ரூபமான மாறுதலுடன் கூடாதவர். முன் கூறிய வாறுபோல், சைதன்னியத்துடன் கூடினவர். மாயாதத்துவம் என்னும் சுத்தமாயை, அசுத்தமாயைகள் மேலான முதற்காரணமாய் இருத்தல்பற்றி ஒன்றாயிருக்கின்றன. இவற்றை அநேகமெனக் கூறின் சடமாயும், அநேகமாயும் இருத்தலால் (கடம் முதலியனபோல) அநித்தமென்றாகி அவை, தனக்கு வேறான காரணத்தை யுடையனவாகும். அம்மாயாதத்துவம் முதற்காரணமாய் இருப்பதுபற்றியே, காரியரூபமான மாறுதலுடன் கூடினதாயும், மண் முதலியனபோற் சடமாயும் இருக்கின்றது. (4)

(அ—கை) இவ்வாறு, சிவனுக்கும், ஆன்மாக்களுக்கும் மாயாதத்துவத்தைவிட வேறான தர்மமுடைமை யுண்டென்று அறிவித்து 'இப்பொழுது ஆன்மாக்களைவிடச் சிவனுக்கும், சிவனைவிட ஆன்மாக்களுக்கும் வேறான தன்மை யுண்டென்று கூறுகின்றார்.

(5) எவர் எவ்விடத்துஞ் செல்லுகின்ற சாமர்த்தியமுடையவரோ, அவரே ஈசுவரர். அவருள், ஒருவனுை பரமசிவன் அநாதியாய்ச் சித்தித்த குண சாமர்த்தியமுடையவன்; பதியோடு சமம்பெற்ற முத்தான்மாக்களுக்கும், ஈசுவரர் எனப் படும் வித்தியேசுவரர்களுக்கும் அந்தப் பரமசிவனாலேயே மலமின்மையும், எல்லாப் பொருள்களையும் விஷயமாகக்கொண்ட ஞானக்கிரியைகளும் உளவாகின்றன என்பதாம்.

எல்லாப் பொருள்களையும் விஷயமாகச் செய்யும் ஞானக்கிரியா சாமர்த்தியமுடையவரனைவரும், சுதந்திரர்களாயிருக்கிறார்.

தல்பற்றி “சசுவர” என்னும் மாழிபால் அழைக்கத் தகுந்த வசேயாவார். அவர்களுள் ஒருவனுள் பரமசிவன் மாத்நிரம் அநாதியாய்ச் சித்தித்த குண சாமர்த்தியமுடையவன் என்று கிழே கூறப்பட்டிருத்தலால், சிவனோடு சாமியம் என்னும் முத்தியடைந்த முத்தான்மாக்களுக்கும், சசுவர்களான வித்தி யேசுவரர் முதலியோர்களுக்கும் நிமித்த காரணரான அந்தப் பரமசிவனுலேயே மலமின்மையும், சிவத்தன்மையின் தோற்ற மும் உளவாயின என்க.

அவர்களுள், வித்தியேசுவரர் முதலியோர் அதிகார மலத்தின் ஏகதேசச்சேர்க்கையால் பரமசிவனுடைய ஆணையைப் பெற்று அநாதிகாரஞ்செய்கின்றனர். முத்தான்மாக்களோடுவெனில், பரமசிவனுடைய ஆணைக்கு விஷயமாகாதவர்களாதலாலும், பரமசிவனுலேயே பரமுத்தி அடைந்தவர்களாதலாலும் ஒரு விதமான காரியத்தின் பொருட்டும் பிரவிருத்திப்பதில்லை. (5)

(அ—கை) அநாதி முத்தனுள் பரமசிவனுக்கும், சுகளர், நிஷ்களர் முதலிய பேதமும், சசானர், தற்புருஷர் முதலிய பேதமும் நூல்களிற் கூறப்படுகின்றதே எனில், அதற்குச் சமாதானங் கூறுகின்றார்.

(6) சுத்தாசுத்தமான காரியவர்க்கங்கள் சுத்தாசுத்த மான முதற் காரணங்களை முதன்மையாக வுடையன. ஆதலால், அநாதியாய்ச் சித்தித்த சுவாமியினிடத்தில் நூல்களில்கூறப்பட்ட யாதொரு சுகள, நிஷ்களபேதமும், சிருட்டி முதலிய பஞ்ச கிருத்தியத்தை விஷயமாகக் கொண்ட சசான முதலிய பேதமும் உபசாரமாகக் கூறப்பட்டன என்பதாம்.

சுத்த காரியத் தொகுதியும், அசுத்த காரியத் தொகுதியும் சுத்த முதற் காரணத்தையும், அசுத்த முதற் காரணத்தையும் முதன்மையாகக் கொண்டு தோன்றுகின்றன. “தோன்றுகின்றன” என்னும் வினைச்சொல் மூலத்திலில்லை யாயினும் சேர்த்துக்கொள்ளல் வேண்டும். ஆதலால், அநாதி யாய்ச் சித்தித்த அந்தப் பரமசிவனிடத்தில் யாதொரு சுகள,

நில்கள பேதமும், சிருட்டி, திதி, சங்கரம், திரோபவம், அறுக்கிரகம் என்னும் பஞ்ச கிருத்தியத்தை எதிர் நிரனிறை யாய் விஷயமாகக்கொண்ட * ஈசானம், தற்புருடம், அகோரம், வாமதேவம், சத்தியோஜாதம் என்னும் பேதமும் கூறப்பட்டனவோ அவையனைத்தும் தனது காரியமான உத்தியோக பேதம் பற்றியும், சிருட்டி முதலிய காரியரூபமான உபாதி பேதம் பற்றியும் நூல்களில் உபசாரமாகக் கூறப்பட்டனவேயன்றி உண்மையிலில்லை. அவ்வாறே நூல்களில். “அதிகாசிவம், போகசிவம். இலயசிவம் என்னும் சிவபேதமானது காரிய பேதம்பற்றி உபசாரமாகக் கூறப்பட்டனவேயன்றி உண்மையிற் கூறப்படவில்லை” என்றும், “ஈசுவரன், சதாசிவன், சார்தன் என்னும் பேதமும் காரிய பேதம்பற்றியே சம்பவித்தன” என்றும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

பசு வர்க்கங்களுக்குள் உண்டான சகன, நில்கள பேதம் உபசாரபேர, உண்மையோடுவெனில் உண்மையே. எவ்வாறெனில், சகலர்கள், மும்மலமுடையவரென்றும், கலாசம்பந்தமிருந்து ஞானத்தால் கர்மம் நசித்து வாசனா பலத்தால் சிறிது காலம் கலாசம்பந்தத்தோடு இருப்பவரென்றும் இருவகையினர். நிட்கலரும், பிரளயத்தில் கலைகள் ஒடுக்கினமையால் ஆணவமலம் கன்மமலத்தோடு கூடிப் பிரளயாகலவரென்றும், ஞான, யோக முதலிய சாதனங்களால் கன்மம் நசித்து ஆணவமல மாத்திரத்துடன் கூடி விஞ்ஞானகலர் என்றும் இருவகையினர். முத்தான்மாவோடுவெனில் மலமற்றவனே. இவ்வாறே சுவாயம்புவாகமத்தில், “ஆத்மா மல பந்தமுடையவனாய்ப்பின்னர்த் திசைநிலையில் விமலனாய் முத்தனாயிருக்கின்றான். அந்த ஆத்மா கேவலனென்றும், சகலனென்றும், அமலனென்றும் மூன்று அவத்தையை யுடையவனாகின்றான்” என்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. (6)

* ஈசானம்—அறுக்கிரகத்தையும், தற்புருடம்—திரோதானத்தையும், அகோரம்—சங்கராத்தையும், வாமதேவம்—திதியையும், சத்தியோஜாதம்—சிருட்டியையும் செய்யும்.

(அ—கை). பின்னர், பாசத்தாற் கட்டுப்பட்டிருக்கும் ஆன்மாவின் சொரூபத்தைப்பற்றிக் கூறுகின்றார்.

(7) ஆன்மாக்களுக்கும் சிவனுக்குரிய குணம்போல் எங்குஞ் சென்றிருத்தல் என்னும் வியாபகத் தன்மை முதலிய குணங்களிருக்கின்றன. எல்லா ஆன்மாக்களுடைய அந்தக் குணங்கள் ஒரு மலத்தால் அநாதியே மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதாம்.

சிவனைப்போல் ஞானக் கிரியா ரூபமாயும், வியாபகமாயும் உள்ள சொரூபமானது, ஆன்மாக்களுக்கும் இருக்கின்றது. அவ்வாறே மிருகேந்திரத்திலும், “யாதொரு காரணத்தால் முத்திக் காலத்தில் ஆன்மாக்களுக்கு எல்லாப் பொருள்களையும் விஷயமாகக்கொண்ட ஞானக்கிரியா சத்திகள் தோன்றுகின்றனவே, அந்தக் காரணத்தால் எப்பொழுதும் ஆன்மாக்களிடத்தில் ஞானக்கிரியைகள் இருக்கின்றன” என்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

எல்லா ஆன்மாக்களுடைய சொரூபமான அந்த ஞானக்கிரியைகள் தன்னுடைய பிரகாசத்திற்கு வேறு துணையை விரும்புகின்றமையால் ஒருவிதமான மலமென்னும் பொருளால் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த மலமானது அநாதியே இருத்தல்பற்றி ஒன்றெனவே கொள்ளல்வேண்டும். அவ்வாறாக, அநேகம் எனக்கொள்ளின் அம்மலம் சடமாயிருத்தலால் அநேகமாயும், சடமாயும் உள்ள கடம் முதலியவற்றிற்கு வேறு காரணம் வேண்டப்படுமாறுபோல இந்த மலத்திற்கும் வேறு காரணம் வேண்டப்படும். அவ்வாறாயின், ஆன்மாக்களுக்கு அநாதியாக மறைத்தலைச் செய்தல்கூடாது. இவ்வாறே ஸ்ரீ சுவாயம்புவாகமத்திலும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. (7).

(8) அந்த மலத்தால் சுதந்திரமில்லாதனவாயுள்ள ஆன்மாக்கள், தமது சாமர்த்தியத்தின் விளக்கம் இன்றிச் செயலற்றனவாயும், அறிவில்லாதனவாயும் இருக்கின்றன. அம்மான்

மாக்கள் தமது சாமர்த்தியத்தை மலத்தால் மறைக்கப்படாததாகவும், எல்லாப் பொருள்களையும் அறியும் தன்மையுடையதாகவும் தாமே செய்துகொள்ளுதற்குச் சாமர்த்தியமுடையனவாகா என்பதாம்.

ஆன்மாக்கள் மலத்தோடு கூடியிருத்தலால், தமதுசாமர்த்தியமான ஞானக்கிரியா சுத்திகளின் விளக்கம் இன்றிச் சுதந்திரம் இல்லாதனவாயும், ஞானமில்லாதனவாயும், கிரியையில்லாதனவாயும் ஆகின்றன. ஆதலால், தமது சாமர்த்தியத்தை விளக்கம் செய்யக்கூடிய சிவனை எதிர்டார்க்கின்றன என்பது கருத்து.

சுலோகத்தின் பிற்பாகியால் ஆன்மாக்கள் தமது ஞானத்தினால் தமது சாமர்த்தியத்தின் விளக்கத்தைச் செய்துகொள்ளுமென்றல் கூடாது என்று கூறுகின்றனர்.

அவ்வாறு கூறியதன் கருத்தாவது, மலமானது திரவியமாயிருத்தலால் கண்ணிலுள்ள திரவியமான படலம்போல் ஞானமாத்நிரத்தால் நாசமடைவதில்லை. ஆனால், வேறான கண் வைத்தியன் செயலால் படலம் நசிப்பதுபோல, மலம் ஈசுவர வியாபாரமான திகைப்பினாலேயே நசிக்குமென்க. இவ்விஷயம் தத்துவ சங்கிரக லகு வியாக்யானத்தில் நம்மால் விரிவாய்க் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. (8)

(9) யாதொரு காரணத்தால் ஆன்மாக்களுக்கு மலத்தின் தடையிருத்தல்பற்றிச் சிவனால் *வசிகாரம் அநாதியாய்ச் சித்தித்திருக்கின்றனோ, அந்தக் காரணத்தால் இந்த ஆன்மாக்கள் சிவனால் மறைக்கப்படுவனவாகவும், கட்டப்படுவனவாகவும், சோதிக்கப்படுவனவாகவும், போதிக்கப்படுவனவாகவும் இருக்கின்றன என்பதாம்.

* வசிகாரம்—தன் வசமாகச் செய்தல்.

ஆன்மாக்கள் மலத்தால் மறைக்கப்பட்டிருந்தலால், மலத்தால் மறைக்கப்படாத பரமசிவனால் அகாதிபே தன்வசமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தக் காரணத்தினால்தான் இவ்வாண்மாக்கள் திரோதான சத்தியால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கன்ம பலன்களை அநுபவிப்பதற்காகக் கலை முதலிய தத்துவங்களாற் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்விடத்தில், திரோதானமென்பது, பாசத்துக்குச் சாமர்த்தியத்தை உண்டிபண்ணி, ஆன்மாக்களுக்கு யோக்கியமான போகங்களை அநுபவிக்கச் செய்தல் என்னும் திரோபவமாகும். பின்னர், மலபரிபாகம் வந்து தீகையினால் மலம் முதலிய பாசம் நசிக்கச்செய்து சோதிக்கத்தகுந்தவராவர். அந்தச் சிவத்தன்மைபின் விளக்கத்தால் அறிவிக்கத்தகுந்தவராகவும் ஆகின்றனர்.* (9)

(அ-கை) இவ்விஷயத்தில் பூருவபக்ஷிபினுடைய ஆசங்கையைக் கூறுகின்றார்.

(10) ஞானம் முதலிய சாமர்த்தியம் நித்தியமாய்ச் சித்தித்திருந்தால் மலம் முதலியவற்றை ஒப்புக்கொள்ளுவது நியாயமாகும் எனில், அஃதுண்மையே. யாதொரு காரணத்தால் ஈசுவரனிடத்தில் ஞானக்கிரியா சாமர்த்தியம் நித்தியமாய்க் காணப்பட்டிருக்கின்றதோ, அந்தக் காரணத்தால் அதனினும் வேறாய் ஆன்மாவினிடத்து அநித்தியமான ஞானக்கிரியைகளை ஒத்துக்கொள்ளுதல் கூடாது என்பதாம்.

ஞானக்கிரியா சாமர்த்தியம் நித்தியமாகச் சித்தித்திருந்தால் அவற்றை மறைத்தற் பொருட்டு மலம் முதலியவற்றை ஒப்புக்கொள்ளுவது நியாயமாகும். அந்த ஆன்மாவினிடத்துள்ள ஞானக்கிரியா சாமர்த்தியம் அநித்தியமாய்க் காணப்படுகிறபடியால் மறைக்கத் தகுந்த மலம் முதலிய பொருள்களை அதற்காக ஒப்புக்கொள்ளல் வேண்டும்? என்று ஆசங்கை நிகழ, அதற்குச் சமாதானம் கூறுகின்றார். அஃதுண்மையே.

* சிவத்தன்மை விளங்கப்பெறுகின்றனர் என்பது கருத்து.

யாதொரு காரணத்தால் ஈகவரனிடத்தில் அந்த ஞானக்கிரியா ரூபமான சைதன்யியமானது நித்தியமாகக் காணப்படுகிறதோ, அந்தக் காரணத்தால் ஆன்மாக்களிடமிருக்கும் ஞானக்கிரியைகளும் சைதன்யியமாயிருத்தல் பற்றி நித்தியமேயாகும். அவ்வாறு கொள்ளாவிடில், ஆன்மாக்களுக்கும் விகாரம் ஏற்பட்டுச் சடத்தன்மை, அநித்தியத்தன்மை முதலிய குற்றங்கள் சம்பவிற்கும் என்க. (10)

(அ—கை) மலம் என்னும் பொருளை ஒத்துக்கொள்ளாவிடின் ஆன்மாக்களுக்குச் சரீர சம்பந்தமும் சம்பவியானது என்று கூறுகின்றார்.

(11) சம்சாரிகளுக்கு மாயாவிசயமான தேக சம்பந்தத்தில் கன்மத்தோடு கூடிய மலமானது காரணமாய் இருக்கின்றது. மலசத்திகள் ஒவ்வொரு ஆன்மாக்கள் தோறும் வேறு வேறாக இருந்துகொண்டு ஆத்ம குணங்களை மறைக்கின்றன என்பதாம்.

கன்ம பலன்களை அதுபவிப்பதன் பொருட்டுச் சரீர முதலியவை அவசியமாதலால், மலமில்லாத மூத்தாத்மாக்களுக்குக் கர்மாநுபவம் இல்லாமைபற்றிச் சரீர சம்பந்தம் இல்லை. இவ்வாறே ஸ்ரீ சுவாயம்புவாகமத்தில் “பசுவினுடைய மாயாமயமான எல்லா உள்பொருள்களும் கர்மாநுபவத்திற்காகவே இருக்கின்றன” என்றும், “அவ்வாறேவேறிடத்திலும், உயிர்களுக்குக் கன்மத்தினாலும் அநேகவிதமான சரீரங்கள் உண்டாகின்றன” என்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறாயின் மலம் ஒன்றாதலால் ஒரு ஆன்மாவினுடைய மோக்ஷகாலத்தில் எல்லா ஆன்மாக்களும் மோக்ஷம் அடையவேண்டும் என ஆசங்கை நிகழ, மலசத்திகள் என்னும் பிற்பாறியாற் சமாதானக் கூறுகின்றார். அஃதாவது, மலமானது ஒவ்வொரு ஆன்மாக்கள் தோறும் வேறு வேறான அநேக சத்திகளுடன் கூடி யிருத்தலால் ஒரு சத்தியானது பரிபாகத்தால் நசிக்க அந்தச்

சத்தியால் மறைக்கப்பட்ட ஆத்மாவுக்குத் தான் மோகமும். அனைவருக்கும் இல்லை பென்பது கருத்து என்க. (11)

(12) மலமானது பக்குவமடையுங் காலத்தில் ஆன்மாக்களினுடைய ஞானக்கிரிபைகளை மறைப்பதினின்றும் நீங்குகின்றது. பரிபாக விசேடத்தின் சேர்க்கைபால் அந்த மலமானது ஒவ்வொரு ஆத்மாவிருகு ஒவ்வொரு சமயத்தில் ஒவ்வொருவிதமாக நீங்குகின்றது என்பதாம்.

மலமோ வெனில், பரிபாக மடைவதனால் ஆன்மாக்களினுடைய ஞானக்கிரிபைகளை மறைத்தலினின்றும் நீங்குகின்றது. அம்மலம் சடப்பொருளாயிருத்தலால், தானாகவே நீங்குகிறதில்லை ஆயின், எதனால் நீங்குகின்றதெனின், சிவனுடைய செய்கையான தீக்கூழியினாலேயே நீங்குமென்று மேலேசொல்லியிருக்கின்றோம். பரிபாக விசேட சேர்க்கைபால் என்னும் பிற்பகுதியால், அந்த மலபரிபாகமானது, முறையே விரிகின்ற சுபாவமுடைய தாமரைபோல நியதமான காலத்தையுடையதில்லை என்று கூறுகின்றார். (12)

(அ—கை) ஆதலால், பரிபாக விசேட சம்பந்தத்தால் பரிபாகத்தின் தாசதம்மியம் நிகழ்ந்து அம்மலபரிபாக விசேஷ ரூபமான சாதன வேறுபாட்டால் ஆன்மாக்களுக்குப் பரமுத்தி, அபரமுத்தி என முத்தி வேறுபாடுகள் நிகழ்கின்றன என்று கூறுகின்றார்.

(13) ஆதலினாற்றான் ஆன்மாக்களுக்குக் காலபேதம், குணபேதம் என்னும் சாதன வேறுபாட்டால் முத்தி வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன, வேறு காரணத்தாலில்லை. ஒரு காலத்தும் ஈசுவரனிடத்திருந்து முத்தி வேறுபாடு சம்பவிக் காது என்பதாம்.

மதங்கம் முதலிய மூலாகமங்களில் ஏழு விதமாகக் கூறப்பட்ட முத்தியானது பத்திசுத்தை என்னும் குண வேறுபாடு

காலவேறுபாடு முதலிய சாதன வேறுபாட்டால் உண்டாகின்றன. அச்சாதன வேறுபாடானது மலபரிபாக தாரதம்மியத்தினாலேயே நிகழ்கின்றன. வேறு விதத்தால் நிகழ்தலில்லை. மலபரிபாகத்தைக் காரணமாகக் கொள்ளாத தனித்த ஈசுவரனிடமிருந்தே இவ்விதமுத்தி வேறுபாடுகள் உண்டாவனவல்ல. இவ்வாறு கொள்ளவில்லையானால், நடுவின்மை முதலிய தோஷங்கள் ஈசுவரனுக்கும் உண்டெனக் கொள்ளவரும். எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் அநுக்கிரகம் செய்யும் ஈசுவரனுக்கு நடுவின்மை உண்டென்றல் கூடாது என்க.

(13)

(அ—கை) இம் மலபரிபாக தாரதம்மியம்பற்றியே நைபுகம் முதலிய தீகைஷ வேறுபாடும் பொருத்தமுடையன என்று கூறுகின்றார்.

(14) இவ்வாறு அளவில்லாத மலபரிபாகம் என்னும் நீமித்தத்திற்கு ஏற்ப, ஈசுவரனால் முத்தியின் பொருட்டு நல்லயுத்தியுடன் சாதன வேறுபாடுகள் கூறப்பட்டன. அவ்வேறுபாடுகள் வேறு காரணத்தாற் கூறப்படவில்லை என்பதாம்.

இதன் கருத்தாவது, மலபரிபாகம் அநேகமன்றி ஒரே விதமாய் இருந்தால் மல நிவிர்த்திக்கான உபாயமும், நிவிர்த்தியினாலுண்டாகும் பயனும் ஒரேவிதமாக இருக்கவேண்டும். அவ்வாறின்மையின், மலபரிபாகம் அநேக விதமென்க. இவ்விதமான தீகைஷயின் வேறுபாடும் மலபரிபாகத்தின் வேறுபாடும் நம்மால் மிருகேந்திரவிரூத்தி தீபிகையில் விரிவாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

(14)

(அ—கை) சாதனங்கள் அநேகம் என்பதை விரித்துக் கூற ஆரம்பிக்கின்றார்.

(15) மலமானது எந்த ஆத்மாவிற்கு எவ்வகைப்பட்ட பாசங்களோடு எவ்வாறு நின்ற தடைசெய்கின்றதோ, அவ்வாறே அந்த ஆத்மாவிற்கு அவ்வகைப்பட்ட பாசங்களோடு

அவ்வாறு நின்று பந்தப்படுத்துந் தன்மையினின்றும் நீங்குகின்றது என்பதாம்.

மலமரனது, எத்த விஞ்ஞான கேவலர் முதலிய ஆன்மாக்களுக்கு எத்துணைப்பாசங்களோடு எவ்வாறு நின்று தடைசெய்கின்றதோ, அந்தந்த ஆன்மாக்களுக்குத் தன்னுடனிருக்கும் அத்துணைப்பாசங்களோடு, தான் பந்தப்படுத்தித் தன்மையினின்றும் நீங்குகின்றது. அஃதாவது, விஞ்ஞான கேவலருக்கு மலம் தான் மாத்திரமாயிருந்து தனது காரியரூபங்களான அறியாமை, செயலில்லாமை, கேடடைதல் என்னும் பாசங்களோடு கூடித் தடைசெய்கின்றது. இவ்வாறே சுவாயம்புவாகமத்தினுங் கூடப்பட்டிருத்தல் காண்க. பிரளயாகலருக்குக் கன்மத்துடன் கூடி மேற்கூறப்பட்ட பாசங்களோடு தடை செய்கின்றது. சகலருக்கு அக்கன்மங்களோடும், அவற்றிற்கு உரிமையான பொது, சிறப்பு என்னும் புவனங்களோடும் மேற்கூறிய பாசங்களோடுங் கூடித் தடைசெய்கின்றது. நீங்கும் பொழுதும் அவ்வவற்றோடு நீங்குகின்றது என்க. (15)

(16) (ஆதலால்) இவ்வாறு மலநாசங்களைச் செய்யக்கூடிய முத்தி சாதனங்கள் யாதொரு காரணத்தாற் சிவசாத்திரங்களான சிவாகமங்களிற் காணப்படுகின்றனவோ, அந்த முத்தி சாதனங்கள், மலபரிபாகத்தின் தாரதம்மியமான அந்தக் காரண வேறுபாடில்லையாயின் யுத்தியுடன் கூடினவையாகச் சித்திப்பதில்லை என்பதாம்.

வேறாயும், உடனாயும் உள்ள பாசங்களுக்கு நாசத்தைச் செய்வனவாயும், சகலர் முதலிய வேறுபாட்டால் சாதார, நிராதாரமென்னும் பகுப்பினையுடையனவாயும், நைட்டிகம் முதலிய வேறுபாடுகளையுடையனவாயும் விளங்கும் தீகை என்னும் சாதனங்கள் எந்தக் காரணத்தால் நூல்களிற் சொல்லப்படுகின்றனவோ, அந்தக் காரணத்தால் அந்தச் சாதனங்கள், மலபரிபாக தாரதம்மிய மென்னுங் காரண வேறுபாடு இல்லையாயின்

யுத்திக்குப் பொருத்தமாகச் சித்திப்பதில்லை. ஆதலால், நூல்களில் கூறப்படுஞ் சாதன வேறுபாடு யுத்தியோடு பொருந்த வேண்டுமாயின என்னும் அருத்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் முத்தி வேறுபாடும், அதற்குக் காரணமான மலபரிபாக வேறுபாடும் உறுதியாய்க் கொள்ளத்தக்கன.

மலபரிபாகத்திற்கு அடையாளங்கள் நூல்களில் சொல்லப்படுகின்றன. எவ்வாறெனில், எந்த ஆன்மாவுக்குச் *சத்திநிபாதம் உண்டாகின்றதோ அந்த ஆன்மாவிற்கு அதனடையாளமாக முத்தியில் மிகுந்த விருப்பமும், சமுசாரத்தில் வெறுப்பும், சிவனடியார்களிடத்துச் சிரத்தையும், சிவசாத்திரங்களில் பத்தியும் நிகழும். இவ்வித அடையாளம் இருந்தாற்றான் ஆசிரியரால் தீட்சை செய்யத் தகுந்தவராவர். இல்லையாயின், தீட்சைக்கு உரியவாகார் என்க.

(அ—கை) இவ்விஷயத்தில் பூருவபக்யின் ஆசங்கைபைக் கூறுகின்றார்.

(17) மலத்தைப் பக்ருவமாகச் செய்பவர் எவர்? எனில், எவரொருவர் உயிர்களின் பொருட்டுப் பலவிதமான கன்மங்களுக்கேற்பச் சரீர முதலிப சாதனத்தோடு கூடிய பலவிதமான போகங்களை முதற்காரணமான அசுத்த மாயையிலிருந்து தோற்றுவித்துக் கட்டுவிக்கின்றாரோ அவரேயாம் என்பதாம்.

மலம், தான் சடமாயிருத்தலால் தானே பரிபாகமடையாது ஆதலால், அதனைப் பாகஞ் செய்பவர் யார்? என்பது வினாவின் கருத்து. இதற்குக் கூறிப் சமாதானமாவது எவரொருவர் நானுவிதமான கன்மங்களுக்கு போக்கியமான நானுவித சுகதுக்காறுபவங்களையும், அச்சுதுக்காறுபவங்களுக்குச் சாதனங்களான சரீர முதலியவற்றையும், அசுத்த மாயாதத்துவத்திலிருந்து தோற்றுவித்து உயிர்களின் பொருட்டுக்

* மலபரிபாகத்தில் நிகழ்வது சத்திநிபாதம்.

கொடுக்கின்றாரோ அவாதான் பாமசிவன். அந்தப் பாமசிவனே மலத்தையும் திரோதான சத்தியால் பாசமடையச் செய்கின்றார். அவ்வாறு செய்யும் விஷயத்தில் அசுத்தாத்துவாவில் அனந்த தேவரை யிட்டிடுத்துச் செய்கின்றார். பாமசிவன் கோரே செய்வதில்லை. அவ்வாறே கிரணுகமததிலும் “சுத்தாத்துவாவில் சிவன் கருத்தா; அசுத்தாத்துவாவில் அனந்தர் கருத்தா” என்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. (17)

(18) எவரொருவர் சுவாப காலத்தில் * முதற்காரணத்தைப் பரிணமிப்பதற்கு யோக்கியமாகச் செய்கின்றவராக இருக்கின்றாரோ, அவரே பிரளய காலத்தில் ஆன்மாக்களுடைய இளைப்பு நீக்கத்தின் பொருட்டு அந்த முதற்காரணத்தில் (ஒழுக்கி) வைக்கப்பட்ட உலகத்தையும் போக யோக்கியமாகச் செய்கின்றார் என்பதாம்.

சுவாப காலத்தில் பாமசிவன் நானூதித சத்தியையுடைய மாயையைக் காரிய ரூபமாய்ப் பரிணமிப்பதற்கு யோக்கியமாகச் செய்கின்றான். ஆன்மாக்களையும் மறுபடியுப் போக யோக்கியர்களாகச் செய்கின்றான். (18)

(19) கன்மங்களையும் உயிர்களின் போகத்திற்குப் பொருட்டு யோக்கியமாகச் செய்கின்றார் சர்வ வல்லமையைத் தரக்கூடிய பாமசிவன், எப்பொழுதும் தயையுடையவராதலால் உலகமானது காரிய ரூபமாய் விளங்கும் பொழுதும் எப்பொழுதும் மலத்தோடு கூடிய சில கன்மங்களைக் கன்ம சிவிர்த்தியின் பொருட்டுப் போக யோக்கியமாகச் செய்கின்றார் என்பதாம்.

கன்மம் உயிர்களின் போகத்திற்கு யோக்கியமாகச் செய்கின்றது. உலகு, பக்குவமாகச் செய்கின்றாரென்பது கன்மம். அந்நேரத்திலும் “சகலாவதையும் மலப் பரிபாக தாரதம்மி

யத்திற்குத் தக்கவாறு அறிவிக்க வேண்டியவர்களை அறிவித்துக் கொண்டும், மறைப்புச் சத்தியாற் றடுக்கவேண்டியவர்களைத் தடுத்துக்கொண்டும், உயிர்களின் கனமங்களைப் பக்குவமாகச் செய்துகொண்டும், மாயா சக்திகளைப் பரிணமிப்பதற்குத் தயாராகச் செய்துகொண்டும் தோன்றுதற்குரிய சித்துப் பொருள் சடப்பொருள்களையும் பார்த்துக்கொண்டும் இருக்கின்றார்” என்றும், அவ்வாறே “சம்சாரத்தினால் துன்பமடைந்த சம்சாரிகளுக்கு இளைப்பு நீக்கத்தின் பொருட்டு எல்லா வுயிர்வர்க்களளுக்கும் நன்மையைச் செய்பவரான சிவபெருமான், பேரக சாதனங்களை உயிர்களுடன்கூட மாயையில் ஒடுங்கச் செய்து அந்த மாயையினையும் கடந்து நிற்கின்றார்” என்றும் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. இவ்வாறு பிரளயகாலத்தில் சிவனுடைய விபாபாசத்தைத் தெரிவித்து திகிலாலத்திலும் சிவனுடைய விபாபாசத்தைக் கூறினார். எவ்வாறெனின், ஆன்மாக்களுக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவத் தன்மை, சர்வ கர்த்திருத் தன்மை யென்னும் பெரும் வல்லமையைத் தருபவரான பரமசிவன் எப்பொழுதும் கருணையோடு கூடியிருத்தலால் உலகம் காரிய ரூபமாயிருக்கும்பொழுதும், மலத்தோடு கூடிய சில கன்மங்களை அநுபவத்தினால் பக்குவமடையச் செய்து நிவிர்த்திக்கு யோக்கியமாகச் செய்கின்றார் என்றவாற்றாலென்க. இதன் கருத்தாவது, மல பரிபாகத்தின் பொருட்டுப் பக்குவமான சில கன்மங்களைத் திகிலாலத்தில் அநுபவிக்கச் செய்கின்றார் என்பது.

(19)

(20) மல நிவிர்த்திக்கு முன்னரே மலத்திற்குத் தடை செய்யும் சாமர்த்தியத்தை உண்டுபண்ணுகற் பொருட்டு உயிர்களுடைய ஆற்றலுக்குத் தடையையும், நெருஞ்ச் சகாயத்தையும் செய்கின்றவராய் அந்தப் பரிபாகக் காலப்படுகின்றார் என்பதாம்.

மல நிவிர்த்தியை
யிருத்தலால், அதற்கு

சடமா
காமை

யற்றி அதன் சாமர்த்தியத்தை நிகழச் செய்யும் பொருட்டுத் தீரோதான சத்தியால் உயிர்களின் ஆற்றலுக்குத் தடையையும், தடை செய்யும் சக்திக்குச் சகாயத்தையும் செய்கின்றவராய்ப் பரமசிவன் காணப்படுகின்றார். உயிர்களுக்கு அதுக்கிரகம் செய்வதற்காகப் பிரவிருத்தித்த பரமசிவன் அவ்வயிர்களினுடைய ஆற்றலை மறைத்துப் பாசங்களுக்கு அதுக்கிரகஞ் செய்தல் பொருநதுமோவெனில், இக்கேள்வி பொருந்தாது. எதனாலெனில், கூறுதும்:—மலம் பரிபாகமடைய வில்லையாயின் அதனை நீக்கமுடியாது. ஆதலால் அம்மல பரிபாகத்தின் பொருட்டு மாயாகாரியங்களின் சம்பந்தத்தால் போகங்களை அதுபவிக்கச் செய்தல் என்னும் தீரோதானத்தை ஈசன் செய்கின்றான். இத்தீரோதானம் துக்கத்தைத் தரக்கூடியதாயிருப்பினும், நோய் நிவிர்த்தியின் பொருட்டுத் துக்கத்தைத் தரக்கூடிய காரம் முதலிய மருந்துகளால் பின்னர் துக்க நிவிர்த்தியாகிய சுகத்தை வைத்தியன் தருமாறுபோலென்க. அவ்வாறே மிருகேந்திரத்திலும், “ எவ்வாறு வைத்தியன் நோயுடையாணைப் புல் முதலியவற்றின் கார முதலியவற்றை வைத்துத் துன்புறச் செய்யினும், முடிவில் நன்மையாய் முடிக்கின்றமையால், துன்பத்தைத் தருபவனாக ஆகின்றானில்லையோ, அவ்வாறே ஈசனும் மல நீக்கத்திற்காகச் செய்யும் துன்பாநுபவத்தைத் துன்பமாக எண்ணக்கூடாது” என்றுகூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. (20).

(21) சிவபெருமான், மலம் நிவிர்த்திக்கு யோக்கியமாயிருப்பதை யறிந்து உயிர் வர்க்கங்களின் முத்தியின் பொருட்டு சாதனத்தைச் சேர்க்கின்றார். கேவலத்தில் மாயைக்குப் பரிபாகம் உளவாதல்போல மலத்திற்கும் அசேதனமாயிருத்தலாற் பரிபாகம் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது என்பதாம்.

மலம் பரிபாகமடைந்து நிவிர்த்திக்கு யோக்கியமானதென்று அறிந்து பரமசிவன் உயிர்களின் முத்தியின் பொருட்டுத் தீட்சை பென்னும் பெயருடைய தனது சத்தி ரூபமான சாதனத்தைச் சேர்க்கின்றாரென்பது கருத்து. அவ்வாறாயின்,

கண்மாறுபவத்தையே மல பரிபாகத்திற்குக் காரணமாகக் கூறியிருத்தலால் பிரளய காலத்தில் மலத்திற்குப் பரிபாகம் சம்பவியாதென்று வினவ, பிரளய காலத்தில் மாயையைப் போல மலமும் சடப்பொருளா யிருத்தலால் சித்துப் பொருளாகிய பரமசிவனால் அதிட்டிக்கப்பட்டுப் பரிபாகத்தை யடைகிறது என்று சமாதானம் கூறப்பட்டது (21)

(அ—கை) இவ்விஷயத்தில் பூருவபக்ஷிகளின் ஆசங்கையைக் கூறுகின்றார்.

(22) பரமசியன் மலத்தை, நிவிர்த்திக்க யோக்கியமாகச் செய்கின்றார் எனில், அவ்வாறு செய்யுங் காலத்து எல்லா ஆன்மாக்கள் விஷயத்திலும் ஒரேவிதமாக ஏன் செய்கின்றார்களே? என்று கேட்கும் பூருவபக்ஷிபானவன் அடுத்த சுலோகத்திற்கு கண்டவாறு நம்மால் வினாவத் தகுந்தவனான் என்பதாம் (22)

(அ—கை) எவ்வாறு வினாவத் தகுந்தவன் என்பதைக் கூறுகின்றார்.

(23) பரமசிவன் அவரவர்களுடைய கன்மங்களை ஒரே காலத்தில் அநுபவிக்க யோக்கியமாகவாவது, கன்மங்களைச் செய்த மறு க்ஷணத்தில் அநுபவிக்க யோக்கியமாகவாவது ஏன் செய்கிறார்களே? என்று கேட்போம். அநேகமாயிருத்தலால் வெவ்வேறு காலங்களில் அநுபவிக்க யோக்கியமாயிருக்கிறது என்று பூருவபட்சி சமாதானங்கூறின, அது சமாதானமாகாது என்பதாம்.

அசுவமேதம், பிரமக்கொலை முதலிய கன்மங்கள் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபாடான பயனையுடையனவாயி ருத்தல்பற்றி ஒரே காலத்தில் அநுபவங் கூடாதென்று சமாதானங் கூறின, அத் தச் சமாதானம் பொருந்தாது என்றனர். (23)

(அ—கை) அது ஏன் சமாதானமாகாது என்று கேட்பவனுக்குக் கூறுகின்றார்.

(24-25) யாதொரு காரணத்தால் ஈசுவானிடத்தில் சர்வ விகாரங்களையும் உண்டுபண்ணுவதில் சரமர்த்தியம் வாய்ந்த சத்தியும், மாயையினிடத்தில் எல்லாக் கன்ம பலன்களுக்கும் விபாபகமாயிருக்குந் தன்மையும், சம்சாரியினிடத்தில் வியாபகத் தன்மையும் போகத்தை யறுபவிக்கும் கர்த்தாவாயிருக்குந் தன்மையும் இருக்கின்றனவோ, அந்தக் காரணத்தால், ஈசுவான் மாயா தத்துவத்தில் நின்று அநேக விதமான தனுகரணிகளை யுண்டுபண்ணி ஒரே காலத்தில் எல்லாக் கன்ம பலன்களையும் உயிரை யறுபவிக்கும்படி செய்யவேண்டும் என்பதாம்.

எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரே காலத்தில் மல பரிபாகத்தை ஈசன் ஏன செய்வதில்லை என்று கேட்கும் பூருவபக்ஷியை, எந்தக் காரணத்தால் சிவனிடத்தில் சாதாரண, அசாதாரணம் என்னும் மாயா விகாரங்களை யுண்டுபண்ணும் விஷயத்தில் சரமர்த்தியம் வாய்ந்த சத்தியிருக்கின்றதோ, அவ்வாறே மாயையினிடத்திலும் எல்லாக் கன்ம பலன்களிடத்திலும் வியாபகமாயிருக்குந் தன்மையும், சம்சாரியினிடத்தில் வியாபகத் தன்மையும், போகத்தை யறுபவிக்கும் கர்த்தாவாயிருக்குந் தன்மையும் இருக்கின்றனவோ, அந்தக் காரணத்தால் ஈசன் மாயா தத்துவத்திலிருந்து ஒரே காலத்திலேயே அநேக சரீரம் முதலியவற்றை யுண்டுபண்ணி எல்லாக் கன்ம பலன்களையும் உயிரை யறுபவிக்கச் செய்தல் வேண்டும் என்று கேட்போம்.

(24-25)

(அ—கை) மறுபடியும் பூருவபக்ஷியின் ஆசுந்கையைக் கூறுகின்றார்.

(26) நுழப்பிற்பாடான முறையில் அறுபவிக்கப்படும் கன்ம பலன்களைக்கொண்டு (கன்மத்தின் பக்குவமும் ஒன்றன் பின் னொன்றாக உண்டாகும் என்று) அனுமானஞ் செய்கின்றோம். (என்பது பூருவபட்சியின் கூற்று) அவ்வாறே பரமசிவன் மலங்களை யும் பக்குவஞ் செய்கின்றான். (என்பது சமாதானம்) ஆத

.. லால், கன்ம பரிபாகத்திற்கு நீ கூறுஞ் சமாதானமே மல பரிபாகத்திற்குமாம் என்பதாம்.

கன்ம பலத்தின் அதுபவம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் நிகழக் காண்கின்றமையால், சூரியனால் தாமசாயிதழ்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் விரியப்படுமாறுபோல, சிவபெருமானால் கன்ம பரிபாகமும், அதன் பலன்களை யறுபவிப்பவனுடைய தகுதிக் துத் தக்கவாறு ஒன்றன்பினொன்றாய்ச் செய்யப்படுதென்று அதுமானஞ் செய்கின்றோம் எனில், நன்று சொன்னாய். நீ சொல்லியவாறுபோலவே, ஆன்மாக்களுக்கு ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் நிகழக்கூடிய சம்சாரத்தில் வைராக்கியம், சிவபத்தி முதலிய சத்திநிபாதக் குறிகளைக்கொண்டு அந்தச் சத்திநிபாதத்திற்குக் காரணமான மல பரிபாகமும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் உண்டாகின்றதென்று நம்மாலும் அதுமானஞ் செய்யப்படுகின்றது. ஆதலால், உன்னால் ஒரே காலத்திலுடிக் ளவைவருக்கும் மல பரிபாக முண்டாகட்டும் என்ற ஆசங்கை நம்மிடஞ் செய்யத் தக்கதன்று. அவ்வாறே, வேறு நூல்களிலுங் கேள்வியுஞ் சமாதானமும் வாதி பிரதிவாதிகளுக்குப் பொதுவாயிருந்தால் அவ்விஷயத்தில் ஒருவனை ஒருவன் கேள்வி கேட்கத் தகாதென்று கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

(26)

(அ—கை) இவ்விஷயத்தைபே வெளிப்படையாகக் கூறுகின்றார்.

(27) மேலே கூறப்பட்ட சத்திநிபாதத்திற்குக் காரணமான திசைக் செய்தல் முதலிய காரியங்களைக்கொண்டு மலநாசம் ஐகித்தறியப்படுகின்றபடியால் பாமேசுவரானும் மலத்தைப் பரிபக்குவமாகச் செய்வதற்குச் சமர்த்தனாகின்றான் என்பதாம்.

மேலே கூறப்பட்ட திசைக் செய்தல் முதலிய சத்திநிபாதக் குறிகளைக்கொண்டு மல நிவிர்த்தி யறியப்படுகின்றது. படவே, ஒன்றன்பினொன்றாய்க் காரியங்கள் காணப்படுகின்ற

மையால் அவ்வாறே மல பரிபாகத்தையும் சிவன் செய்கின்றான். ஒரே காலத்திற் செய்கிறதில்லை யென்று அதுமானஞ் செய்கின்றோம். (27)

(அ—கை) இவ்வாறு திகிலாலத்தில் மல பரிபாகம் கிரமமாய்ச் காணப்படுவதுபோலச் சங்கரா காலத்தும் மல பரிபாக யோக்கியர்களுக்குத் தகுந்தவாறு மல பரிபாகம் உண்டாகின்றது. அவ்வாறின்றி ஒரே காலத்தில் அனைவருக்கும் மல பரிபாகம் உண்டாகின்றதில்லை. ஆகலால், சங்கராகாலத்தில் ஒரேவிதமாக மல பரிபாகத்தை ஈசுவரன் ஏன் உண்டிபண்ணவில்லை? என்னுங்கேள்வி உன்றாற் கேட்கத்தக்கதில்லை. கேட்பின, நீயே சமாதானங் கூறத்தகுந்தவனாவாய் என்று கூறுகின்றார்.

(28) திகிலாலத்தில் இருவருக்குஞ் சமாதானம் ஒன்றான விடத்து சங்கரா காலத்திலும் மாயைக்கும் கன்மத்திற்கும் பரிபாகமுண்டாகும் விஷயத்தில் (இவ்வாறு)கேட்பாயாகில் நீயே சமாதானங் கூறத்தகுந்தவனாவாய் என்பதாம்.

மாயைக்குப் பரிபாகமாவது காரியப்படுஞ் சாமர்த்தியத்தை யுண்டிபண்ணுதல். கன்மத்திற்குப் பரிபாகமாவது பலன் றரச் செய்தல். ஏனைய வெளிப்படை. (28)

(அ—கை) எவ்வாறு சமாதானஞ் சொல்லத் தகுந்தவன் என்பதைக் கூறுகின்றார்.

(29-30) நியமமற்றதான சிருட்டியாரம்பத்தில் மாயாப் பிரவாகத்தின் மத்தியில் எந்தப் பொருள் எந்தக் காலத்தில் எந்தவிதமாக உண்டாகின்றதோ, அந்தப் பொருள் அந்தக் காலத்தில் அந்தப் பிரகாரமே ஈசுவரனால் தோற்றுவித்தற்கு உரியதாகின்றது. இச்சமாதானம் முத்திவிஷயமான கேள்வியிலும் அந்த முத்திக்குக் காரணமான மல பரிபாக விஷயமான கேள்வியிலும் ஒக்கும் என்பதாம்.

ஒரே காலத்தில் மாயா காரியங்கள் உண்டாகட்டுமே யென்று பூருவபட்சியைக் கேட்டவிடத்தி, இன்னதன் பின் இன்னதுண்டாக வேண்டுமென்னும் நியமமில்லாத சரீர முதலியவற்றின் சிந்தி சங்கரம் காணப்படுகின்றமையால் மாயாப்பிரவாகுதத்தின் மத்தியிலிருந்து எந்தப்பொருள் எந்தக் காலத்தில் எந்த முறையாக உண்டாகின்றதோ அந்தப்பொருள் அந்தக் காலத்தில் அந்தப் பிரகாரம் ஈசுவரனால் தோற்று வித்தற்கு உரியதாகின்றது என்று அப்பூர்வபட்சி விடை கூறுவனாயின் இவ்வாறு கர்ம பரிபாகமும் ஒரே காலத்தில் உண்டாகட்டும் என்று கேட்டவிடத்தும் சமாதானம் சொல்லாததற்குத் தவறுவன். இச்சமாதானமே ஒரே காலத்தில் அனைவருக்கும் மோட்சத்தை ஈசுவரன் ஏன் கொடுக்கக் கூடாது என்றுங் கேள்விக்கும் அந்த மோட்சத்திற்குக் காரணமான மல பரிபாகம் அனைவருக்கும் ஒரே காலத்தில் ஏன் உண்டாகக் கூடாது என்னுங் கேள்விக்கும் விடையாகும். (29)

(அ-கை) இந்த மலத்திற்குப் பொருளாயிருக்குந் தன்மையும், ஒன்றாயிருக்குந் தன்மையும் உண்டென்று நூல்களில் விரிவாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றன என்று கூறுகின்றார்.

(30-31) அசத்தியைச் செய்யும் ஆணவ மலத்திற்குப் பொருளாயிருக்குந் தன்மையும், ஒன்றாயிருக்குந் தன்மை முதலியனவும் நூல்களில் விரிவாகவும் நன்றாகவுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த மலத்திற்கு அநேக சத்திகள் உண்டென்று ஒத்துக்கொள்ளாவிடில் அதற்கு நிவிர்த்தியில்லை. மலத்திற்கு அநேக சத்தி முதலியன உண்டென்பது நூலோடு பொருந்திய யுத்தியினால் சித்தித்திருக்கின்றது என்பதாம்.

அந்த மலம் ஒன்றாயும், அநாதியாயும், வலிமையாயும், வியாபகமாயும், பரிபாகத்தில் நசிக்கும் அநேகசத்திகளையுடையதாயும், எல்லா வுயிர்களிடத்தும் இருக்கின்றதென்று நூல்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த மலத்தின் சொருபமானது மேலே கூறியவாறு அநேக சக்திகளையுடையதாகும். அவ்

வாறு ஒத்துக்கொள்ளவில்லையாயின், மலம் ஒன்றாயிருத்தலால் உயிர்களிடத்திலிருந்து அம்மலத்தை விலக்க முடியாது. எவ்வாறெனில், மலம் ஒன்றாயிருத்தால் ஒருவன் முத்தியடையும் பொழுது அனைவரும் முத்தியடைய வேண்டும். அல்லது, முத்தியென்பதே இல்லாமற் போகவேண்டும் என்ற ஆசங்க நிகழும். ஆதலால், அநேக சத்திகளையுடையதாயிருக்கின்றது என்றனர். மலத்திற்கு அநேக சத்திகளுடன் கூடியிருக்குந் தன்மை முதலிய சொரூபம் நூலொடு பொருந்திய யுத்தியினால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. முதலிய என்னும் சொல்லால் அநாதித்தன்மை கிரஹிக்கத் தகுந்தது. நூல்களிலும் அவ்விதமே. அந்த மலம் ஆன்மாக்களுக்கு அநாதி காலத்திலேயே இருக்கின்றதென்று சொல்ல வேண்டும்; நடுவில் வந்ததென்றால் வந்ததற்குக் காரணம் கூறவேண்டும்; காரணமன்றி வருமென்றால் கவபாவமானபடியால் முத்தான்மாக்களையும் மறைக்கும்; மறைத்தாலென்னவெனில், தீமாத்மாவாயத்தன்மை வீணாகும் என்ற கூறப்பட்டிருத்தல் காரணம். அந்த மலத்தைப்பற்றிய ஆராய்ச்சி நம்மால் மிகு கேந்திரமிருத்தி தீபிகையில் விரிவாய்ச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. விரிவை அவ்விடத்துக் கான்க. விரியுமென்றஞ்சி இவ்விடத்தில் விரிக்கவில்லை.

(30-31).

(அ—க) நூலைப் பூர்த்தி செய்கின்றார்.

(32) இரௌவாகமத்திற்கு விருத்தியுரை செய்த காரணத்தால் விருத்திகாரரென் றழைக்கப்படும் சத்தியோஜோதி சிவாசாரியால் உயிர்களுக்கு அநாதியாகவே சித்தித்திருக்கும். கவரயம்பு வாகம சம்பந்தமான பொருள்களை அறிபாதிருக்குந் தன்மையை நீக்குதற் பொருட்டுச் சுருக்கமாய்த் தத்துவத்திரயநிர்ணயஞ் சொல்லப்பட்டது என்பதாம்.

அநாதியே மலத்தால் மறைக்கப்பட்ட ஞானக்கிரியா சத்திகளோடு உயிர்கள் கூடியிருத்தலால், நையாயிகர்களால் உண்டு

பண்ணப்படும் அறியாமையை உவ்வுயிர்களிடமிருந்து நீக்கு
தற்கு இந்நூல் செய்தாரென்பது கருத்து. உயிர்கள் விகார
மற்றிருத்தலால், அவற்றை மறைக்கும் மலமும், மலமிருத்தவி
னால் இருக்கின்றதெனச் சித்திக்கும் மாயையும், மல நினிர்த்தி
யைச் செய்யும் சிவனும் இப்பிரகரணத்தில் சுருக்கமாய்க் கூறப்
பட்ட விஷயங்களாகும்.

தத்துவத்திரய நிர்ணயம்

முற்றுப் பெற்றது.

சோழதேசத்தில் குண்டின குலத்தில் உதித்தவராயும்
ஸ்ரீசர்வாதம் சிவனுடைய தாயரை மலர்போன்ற பாதங்களின்
தூளிகளை ஆராதிக்கின்றவராயும் உலகமெங்கும் பிரசித்தி
பெற்றவராயும் உள்ள ஸ்ரீமத் அகோரசிவாசாரியரால் ஸ்ரீ
ஜன்மையென்னும் இவ்வியாக்யானத்தால் தத்துவத்திரய நிர்ண
யத்தின் விளக்கம் சுருக்கமாய்ச் செய்யப்பெற்றது.

அகோரசிவாசாரியரால் வியற்றப்பெற்ற

தத்துவத்திரய நிர்ணயத்தின் விருத்தி

முற்றுப் பெற்றது.

சீகபெருமாள் திருவடிவாழ்க.

விஷய அகராதி.

அ

அகங்காரத்தின் றொழில் சம்பிரபம் என்னும் முயற்சி.	80
அசுத்த மாயை பரிக்கிரகம்.	42
அசுத்த மாயை மோகத்தைச் செய்யும்.	30
அனுபக்கம் சம்புபக்கம் சக்திபக்கம்.	123
அநேகேஸ்வர வாத மறுப்பு.	3
அபர மந்திரேஸ்வரர் பிரளயாகலர்.	110

ஆ

ஆனாவமல இலக்கணம்.	23
ஆணவமுன் கண்மும் அகாதி.	23
ஆன்ம தத்துவத்திற்கு அசுத்தத்திலின்றுவயம்.	62
ஆன்மாவிற்கு அறிபுந்தன்மை, கலையின் கூட்டத்தாலேயன்றி இயல்பாய்க்கொண்டென்பதின் மறுப்பு.	98

இ

இத்திரியம் பூத காரிய மென்பதின் மறுப்பு.	84
---	----

உ

உடலோடு உடதற்கு முன்னரும் ஆன்மாவிற்கு அறிவுண்டு.	99
உலகம் பொதுவுஞ் சிறப்பும் பொதுச் சிறப்புமென மூலகைப்படும்.	25

க

கலப்பில்லாதது பரிணமிக்காது.	84
கலை அந்தாங்க சாதனம்.	46
கண்மம் புத்திசுணமேயன்றி ஆன்மகுணமன்று.	42
கண்மத்தின் வேறுபாடு சாதன வேறுபாட்டால்.	24
கண்மேந்திரியம் இத்தின்மேல் உண்டென்றல் கூடாது.	78

காரகம் கிரியையை நிகழ்த்துவது.	93
-காலமுதலாக எண்ணுதற்கும் கலை முதலாக எண்ணுதற்கும் வேற்றுமை.	44

கே

-கேவலாவத்தையில் பஞ்ச கிருத்தியம் உண்டு.	64
---	----

ச

சகலர்.	20, 21
சங்கரரம் மாயைக்குச் சத்தியை உண்டு. டண்ணும்.	66
சங்கிராந்தி வாத மறுப்பு.	130
சத்தி முதலிய காரியம் அக்கம்.	63
சத்தியோ நிர்வாணத்தில் பிராரத்த கம்மத்திற்கு நாசம்.	66
சம்பந்த வகை.	72

சி

சிவதத்துவம் முதற்காரணம்.	26
சிவனுடைய உருவம் தியானத்தின் பொருட்டு.	126
சிவன் யோகிபோல் பல தேகங்களை அபிவிருத்திப்ப பல பெயரை அடைபெற்றுணைப்பதன் மறுப்பு.	126
சிவதத்துவத்திற்குச் சித்திவேதி அன்னுவயம்.	61
சிவாகமப் பிராமாணியம்.	132

சு

சுத்த மாயை ஞானத்தைச் செய்யும்.	30
சுத்த அசுத்த மாயை பரிக்கிரகம்.	8
சுத்த மாயை ஞானக்கிரியா சுபாவ மென்பதற்கு இரண்டு பொருள்.	31
சுத்த மாயையில் வித்தியா வித்தியேஸ்வரருக்குப் பஞ்ச கிருத்தியம்.	13

சூ

ஞான ரூபம் தொழில் வேறுபாட்டால் பலவாயினும் பரிணாமமில்லை.	8
ஞானேந்திரியங்கள் பூத காரியமன்று.	56

தத்துவஞானம் அபரமோகும் பரமோகத்திற்குச் சாதனம்.	72
தன் மாத்திரை யென்னும் பெயரின் காரணம்.	76
தன் மாத்திரைகள் பரமானு ரூப மென்பது பொருந்தாமை.	76
தன் மாத்திரைகளும் பூதங்களும் காரியமென வழங்கப்படும்.	77
தன் மாத்திரைகளும் பூதங்களும் இந்திரியங்களுக்கு ஆதாரம்.	77

தானங்களின் பெயர் இந்திரியங்களுக்காயின.	78
--	----

திரோதான சத்தியைப் பாச மென்றதன் கருத்து.	10
---	----

திக்கையால் முத்தியேயன்றி ஞானத்தால் முத்தி இல்லை.	107
--	-----

நாதம் சகலங்களிடத்து இருந்தும் சுத்த மாயா சம்பந்தம் இல்லை யென்றதன் கருத்து.	22
--	----

பஞ்ச மந்திர தேகம்.	12
பஞ்ச கிருத்தியம்.	13
பரமந்திரோஸ்வரர் விஞ்ஞான கலர்.	110
பரமசிவனுக்குச் சுத்த மாயா சரீரம் உண்டென்றல் கூடாது.	2

பாசம் ஐந்து.	9
பாசம் நான்கு.	21

பிரவாகேசுவர வாத மறுப்பு.	3
பிரளயாகலரின் பேதம்.	17
பிரளயாகலருள் நூற்றுப் பதினெண்மர் மந்திரோஸ்வரர்.	20

பு

புத்தி தத்துவத்தில் புண்ணியபாவம் வாசனா ரூபமா யிருக்கும்.	82
புத்தியின் ரொழில் போதம்.	81
புரியட்டகம்.	18, 19, 102.
புருடனுக்குத் தத்துவத் தன்மை இல்லை.	67
புருட தத்துவம் பஞ்சகஞ்சகத்தோடு கூடிய நிலை.	87
புருடனுக்குக் கருத்தாத் தன்மை இல்லை யென்றல் பொருந்தாது.	92
புருட தத்துவம்.	51
புருவ வெரித்தல் முதலியன கைவிந்திரியத்தின் ரொழில்.	57

பூ

பூதங்களுக்கும் தன்மாத்நிரைகளுக்கும் விசேட அன்னுவயம்.	62
--	----

போ

போகம்.	89
போக மோக்ஷ மிரண்டும் அனுக்கிரகம்.	138
போக்கியம்.	89
போதம் அத்தியவசாயம் அனத்தியவசாயமென இரண்டு விதம்.	81

ம

மத்திமப் பிரளயம்.	65
மகாப் பிரளயம்.	65
மத்திர சப்தத்தின் பொருள்.	111
மனம் இரண்டு விதம்.	79
மனத்தின் ரொழிலாகிய இச்சையால் சிந்தனை கூறப்படுகின்றது.	79
மலத்திற்குக் கூறிய நெல்லுமி செம்பிற் களிம்பு உவமைகளின் கருத்து.	24

மா

மாயை இடையே கூடியது.	23
மாயையின் பரிணாமம் ஏகதேசம்.	44

வி

வித்தியா தத்துவத்திற்குச் சித்த சித்தோடு அன்னு உயம்.	62
வித்யா வித்யேஸ்வரத் தன்மை அபர முத்தி.	11
வித்யேஸ்வரர் எண்மரின் பெயர்.	15
விஞ்ஞான கலரின் பேதம்.	15, 16
விந்து மாயை முதலிய காரணங்கள் அங்கி.	63
விஷ்ணு சுவர்ணக்ஷத்தில் சிவனை ஆராதித்தான்.	133

வே

வேதாந்திகள் பரமான்மாவே முதற்காரண மென்பர்.	104
---	-----

பிழையும் திருத்தமும்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
5	22	அறியவில்லை போ	அறியவில்லையோ.
34	9	யுன்னவராய்	யுன்னவராய்.
58	17	சப்தம்	சப்தம்.
79	13	சமரபபம்	சமரம்பம்.
81	8	பண்ணப்படு	பண்ணப்படு.
102	31	சரம் இருட்டி ரீதரெடங்கி	சரீரம் இருட்டி தெ
...	...	அமன் த்த	அதன் மத்
115	18	சத்தியோ	அசத்தியோ
123	25	தென்னும்.	தென் றும்
138	11	தன்வயத்தன	தன்வயத்தன
153	1	அவாதான்	அவர்தான்
158	2	பாகத்திற்குமா	பாகத்திற்கு மாரும்